

جماعت اسلامی

پر
ایک نظر

از
شیخ محمد اقبال امین

فہرست

پیش لفظ

۱۰

۱ جماعت اسلامی کی تاریخ

(قیام پاکستان سے پہلے)

پہلی جماعت اسلامی

مولانا مودودی کے متعلق ان کے ایک پرنسپل واقعہ حال کی تفصیلی تحریر

مولانا مودودی کے ابتدائی ایام

”الجماد فی الاسلام“

قیام حیدرآباد

اسلامی جماعت کا آغاز

مولانا مودودی کا ابتدائی مسلک

مولانا مودودی کے خیالات میں انقلاب

مولانا کے سیاسی عقائد

”مسلمان اور موجودہ سیاسی کشش“

”پاکستانی خیال کے رگ“

جماعت کو ایکشن سمر سے ملے رہنے کی ہدایت
پاکستان کے غلامانہ کارپوریٹنگ
تحریک پاکستان کو چلانے والی جماعت
قائد اعظم کا استہزا
پاکستان نہیں پاکستان
گلہا پاکستان

پنجاب میں ایک یونینٹ کشمکش اور کوثر کا رویت

۴۴

۲۔ جماعت اسلامی کی تاریخ

(قیام پاکستان کے بعد)

اسلامی جماعت اور حکومت کے درمیان اشتراک عمل

مولانا مودودی کے سیاسی دعوے

سرکاری ملازموں کو حلف و فاداری سے باز رکھنے کی کوشش

جہاد کشمیر کی مخالفت

فوجی بھرتی اور جماعت اسلامی

۵۷

۳۔ راستی بالائے طاعت است

مسلمانوں کی قیادت غلطی پر ترجمان القرآن کی نکتہ چینی

حکومت کے متعلق بے بنیاد الزامات

عدل و انصاف کے متعلق قرآنی ارشادات

حکومت کے متعلق جماعت اسلامی کی معاندانہ پالیسی کے نتائج

۷۳

۴۔ قرار و اہمیت

اسلامی نظام حکومت اور مسلم لیگ

قرار و مقاصد کے متعلق اعلانات

قرار و مقاصد اسلامی جماعت کی کوششوں کا نتیجہ

قرار و مقاصد کا متن

قرار و مقاصد اور اسلامی جماعت

قرار و مقاصد کی غلط ترجمانی

۸۹

۵۔ اسلامی جماعت کا طریق کار

انتہا پسندی

اسلامی جماعت کے متعلق مولانا اثرات علی نقوی کی رائے

مولانا مفتی کفایت اللہ کا فتوے

ملکائے دارالعلوم دیوبند کا فتوے

مولانا محمد الیاس باقی تیلپی جماعت کے جانشین کی رائے

سید سلیمان ندوی کی رائے

نئے فرقہ فوار جیت پر مولانا عبد الماجد دریابادی کے خیالات

مولانا عبد الباقی ندوی کا بیان

علامہ مناظر حسن گیلانی کے اعلانات

جمہوری حقوق کی مخالفت

کیا اسلامی حکومت میں جماعت اسلامی سے باہر رہنے والے مسلمان جہتیں ہوں گے؟

مولویوں کی حکومت

ترکی کے عسکری دہلی زوال میں علماء کا حصہ

جدید تعلیم اور تعلیم یافتہ طبقے کی مخالفت

مقاومتی کا استہزا

عمی ستاج

۶۔ پس چہ باید کرد

مسلطہ

مہنات شرعی کا انحصار

"نصف بیت"

موجودہ قوانین پر نظر ثانی

پاکستان کی معاشی پالیسی

محکمہ امور مذہبی

اسلامی اخلاق و فضائل پر زور

پاکستان کا مشن

حکیم الامت علامہ اقبال

کی یاد میں

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق

نے اہل مکتب ہوں نہ تہذیب کا فرزند

اپنے ہی خاتمہ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش

میں زہرِ ہلاہل کو کسی کہ نہ سکا قند!

پیش لفظ

راقم السطور کو قومی رسائل اور اخبارات پڑھنے کا بچپن سے شوق رہا ہے۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ ترجمان القرآن اور جماعت اسلامی کے دوسرے اخبارات در رسائل کے مطالعہ کا خاص طور پر موقع ملا۔ جماعت اسلامی کو آج جو اہمیت حاصل ہے وہ آج سے دس بارہ برس پہلے نہ تھی۔ جس یاد ہے کہ ۱۹۳۸ء میں ترجمان القرآن کی اشاعت تین چار سو سے متجاوز نہ تھی۔ چنانچہ جماعت کی گذشتہ تاریخ اور اس کے بنیادی عرائم کے متعلق محرم کو صحیح واقفیت حاصل نہیں ہم نے آئندہ صفحات میں اس کی کوپورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جماعت اسلامی کی رپورٹوں ترجمان القرآن اور کوثر کے فائلوں اور دوسرے مستند ذرائع سے حجت کی تاریخ مرتب کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے آئینی مستقبل کی نسبت مسلم لیگ اور اسلامی جماعت میں جو اختلاف روزِ اقل سے رہا اور اب بھی ہے۔ اس کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے۔

جو مسائل اس کتاب میں آئے ہیں ان کا پاکستان کے مستقبل پر گہرا اثر پڑے گا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت جو تجربہ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی کامیابی اور ناکامیابی کا اثر تمام عالمِ اسلامی پر ناگزیر ہے۔ اسی لئے ہم نے تلخ حقائق کے بیان سے احتراز نہیں کیا اور کوئی لگی لپٹی نہیں رہنے دی۔ ممکن ہے بعض حضرات کو ہماری رائے سے اختلاف ہو لیکن ہم نے اپنی طرف سے اس امر کی بڑی کوشش کی ہے کہ بیانِ اقصا میں صحت اور توازن کا پورا پورا خیال رکھا جائے۔ جماعت اسلامی کی تاریخ مرتب کرتے وقت ہم نے زیادہ تر اسی جماعت کی کتابوں، رسائل اور اخباروں پر حصر کیا ہے۔ اور مولانا مودودی اور تحریکِ جماعتِ اسلامی کے متعلق مولانا کو قریب سے جاننے والوں سے بھی تحقیق و تفتیش کی ہے لیکن ذہانی اطلاعات کو درموائے

مسلم لیگ اور اسلامی جماعت کے مسلک

اسلامی جماعت

مسلم لیگ

کیا اسلام اور مسلمانوں کی خدمت ایک وقت میں
نہیں کی جاسکتی
اگر نہیں تو کیوں

(مولانا مودودی سے ایک لگی لپٹ کے سوالات)
مندر جہ ترجمان القرآن جون ۱۹۴۷ء ص ۱۱

کے باقی حصے پر مبنی ہیں)

اس صورت کے کہ ان کی حیثیت غیر اختلافی ہو اس کتاب میں جگہ نہیں دی۔ اس پر بھی اگر واقعات بیان کرنے میں کوئی سہو خطا ہو گئی ہے تو ہم اس کی اصلاح کے لئے بخوشی تیار ہیں اور جو صاحب ہیں اس سے آگاہ کریں گے ہم ان کے ممنون ہوں گے۔

آئندہ صفحات کی نسبت ہمیں زیادہ کہنا نہیں۔ البتہ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے اس کتاب میں ہم نے جاہل مسلم لیگ کا ذکر کیا ہے اس وقت بدقسمتی سے ملک میں ایک سے زیادہ مسلم لیگیں قائم ہو گئی ہیں۔ ایک پاکستان مسلم لیگ ہے جس کے صدر سرتاب خواجہ غلام الدین فزیر اعظم پاکستان ہیں دوسری جناح عوامی مسلم لیگ ہے جو جناح مسلم لیگ جس کے بانی نوب صاحب ممدوٹ تھے، اور عوامی مسلم لیگ (جس کے گزشتہ نام حسین شہید سہروردی تھے) کے باہمی اتحاد سے قائم ہوئی۔ اس کتاب میں جہاں کہیں مسلم لیگ کا ذکر آیا ہے اس سے ہماری مراد ان میں سے کوئی خاص مسلم لیگ نہیں ہے بلکہ ہمارا اشارہ اس مسلم لیگ کی طرف ہے جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور جس نے پاکستان کا مطالبہ پیش کیا اور اس کی کامیابی کے لئے جدوجہد کی۔ آئندہ کی نسبت کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی مگر اس وقت تک کیفیت یہ ہے کہ ملک میں جو مختلف جماعتیں مسلم لیگ کے نام سے موجود ہیں ان سب کا منہائے مقصود وہی ہے جو قائد اعظم کا تھا یعنی پاکستان میں ایک اسلامی جمہوریت (ISLAMIC DEMOCRACY) کا قیام۔ ان سب کے برخلاف اسلامی جماعت کا طبع نظر عملی صورت میں مذہبی حکومت (THEOCRACY) کا قیام ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کی طرح یہ تمام جماعتیں اسلام اور قیمت کے میدان اس قیادی تضاد کی قائل ہیں جس کا علم بلند کر کے جماعت اسلامی نے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی مخالفت کی۔ یہ جماعتیں ملی مفاد کو جماعت اسلامی کے اہل الرائے بزرگوں کی طرح ایک خطرناک جت نہیں سمجھتیں۔ جسے توڑے بغیر اسلام کا مفاد پورا نہیں کیا جاسکتا اور وہ نہ صرف مسلمانوں کی دینی ضروریات بلکہ ان کی دنیوی ترقی اور پاکستان کی مادی مملکت و استحکام کی بھی خواہاں اور اس کے لئے کوشاں ہیں۔

ہم نے اس کتاب کو حکیم الامت علامہ اقبال کی یاد سے وابستہ کیا ہے۔ اس سے ہمارا دعا ذاتی ارادت و عقیدت کا اظہار اور اس فیضان کا شکر ہے جو ہمیں ذاتی طور پر علامہ کی وفات سے پہنچا لیکن ہمیں اس امر کا بھی یقین ہے کہ اگر پاکستان کو اپنے عظیم الشان مشن میں کامیاب ہونا ہے تو اسے حضرت حکیم الامت کی تصانیف کو جو حکمت قرآنی کے نور سے درخشاں ہیں بشمول راہ بنانا پڑے گا۔ اس وقت پاکستان کے سامنے دو مخالفت و متضاد زاویہ ہلے دکھائے ہیں۔ ایک طرف تو جماعت اسلامی ملے ہیں ان کے نزدیک قوم کا اپنے نفع و نقصان کو سوچنا گویا ایک گناہ ہے۔ دوسری طرف اشتراکی ہیں جن کے سامنے مادی مصلحتوں اور دنیوی نفع و نقصان کے سوا کچھ نہیں اب اگر قوم کو اس افراط و تفریط سے بچنا اور پھر فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة کا مسیح اسلامی راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اسلام کے سب سے بڑے فلسفی اور مفکر کے نتائج غور و فکر کو زانو راہ بنایا جائے جس نے برسوں قرآن کریم کا عمیق مطالعہ کیا اور اس کی روشنی میں مسائل حاضرہ کا حل پیش کیا۔

مقابلہ

کراچی

۴ جولائی ۱۹۵۲ء

جماعت اسلامی کی تاریخ

(پاکستان سے پہلے)

پہلی جماعت اسلامی مولانا سید عالم ندوی کی تالیف مولانا ندوی کے اٹھارہ خیالات پر ایک نظر کے مقدمے میں مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں۔

”جنگ عظیم کے بعد سے جو مسلمان نوجوان یورپ کو گئے وہ سولہ سو یا زنی ازم میں سے کسی ایک کا شکار ہو گئے۔ پہلا نظریہ دہلی کے خیری برادران کی جماعت اسلامی اور امرتسر کے مشرقی صاحب کی خاکسار تحریک کی صورت میں ظاہر ہوا خیری بھائیوں کی تحریک تو ان کے گھر کی چارو یواری ہی میں محدود رہی ان کا بڑا زور وحدتِ امرت پر تھا لیکن مذہبی اصول و فروع میں انہوں نے تاویل نہیں کی۔ ان سطور کے متعلق جماعت اسلامی کا اخبار کوڑ لکھتا ہے۔“

”جماعت اسلامی کے امیر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اور ان کے بھائی ابوالخیر مودودی بھی دہلی کے رہنے والے ہیں اور ابوالخیر کی مناسبت سے ان پر خیری برادران کا دھوکہ ہوتا ہے۔ حالانکہ خیری برادران ایک دوسرا گھرانہ ہیں سے مولانا عبدالحق خیری مولانا عبدالحق خیری اور پروفیسر عبدالحق خیری جو مولانا خیری خیر گئے تھے مولانا عبدالحق برادران نظریے کے مقدمے تھے جن کی طرف مولانا سید سلیمان ندوی نے اشارہ فرمایا ہے۔ انہوں نے ایک جماعت اسلامی کی مدد میں بھی مالی مولانا ابوالاعلیٰ کو بھی دعوت دی تھی مگر مولانا وحدتِ امرت اور بعض دوسرے امور میں اتفاق نہ کر سکے۔ اور مولانا عبدالحق برادران کے بھائی اپنے نظریے کے مطابق اپنی راہ پر چلے گئے۔“

مولانا سید سلیمان ندوی نے اس صورتِ حال کی طرف اشارہ کیا ہے۔

کوڑ نے تو خیری برادران مولانا مودودی، ان کی دعوت اور دونوں کے بعض اختلافات کا ذکر چند لفظوں میں کیا ہے لیکن دہلی کے باخبر اور معتبر حضرات کا قول ہے کہ مولانا مودودی ایک مدت تک خیری برادران کے جلسوں میں گاہے گاہے شریک ہوتے رہے۔ جماعتی تنظیم اور پاکستان کے جواہر مولانا خیری خیری سے سیکرٹری کے تھے وہ ان سے اخذ کئے انہوں نے مولانا عبدالحق خیری کی وحدتِ امرت پر توجہ و صداقت کا کہا لیکن جو تحریک خود انہوں نے بعد میں چلائی۔ اس میں خیری برادران کی تحریک کی بہت سی خصوصیات شامل تھیں چنانچہ جماعتی جلسوں کا قیام وہی ہے جو مولانا سید سلیمان ندوی انڈیا کوڑ خیری برادران نے اپنی جماعت کا رکھا تھا یعنی جماعت اسلامی۔

مولانا مودودی کے متعلق ان کے ایک مولانا مودودی نے اپنی جماعت اسلامی کی بنیاد ۱۹۴۱ء پرانے واقعہ حال کی تفصیلی تحریر میں رکھی جب ان کی عمر ۳۳ سال کی تھی اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی صحافتی اور اجتماعی مرکز میں حصہ لیا مولانا کے خیالات اور رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے اس پس منظر پر بھی نظر ڈالنی ضروری ہے اس تصد کے لئے شاید ذیل کا خلاصہ سچی سے پڑھا جائے جو اخبار جنگ دکنی میں ۱۱ نومبر ۱۹۴۹ء کو شائع ہوا تھا۔

میں مولانا مودودی کو جانتا ہوں

آپ کے موقر اخبار میں سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی بابت بہت سے غلطو شائع ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے والوں میں سے کوئی بھی سید صاحب سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ مولانا مودودی صاحب کو ۳۵ سال سے جانتا ہوں۔ اور ان کے تمام حالات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ اس لئے مناسب سمجھتا ہوں کہ میں بھی کچھ عرض کروں۔ اختصار کے خیال سے پورے حالات تو بہر حال نہیں دیئے جاسکتے مختصر عرض ہے کہ حصولِ علم و فضل کے بعد مولانا مودودی صاحب کی سبک زندگی کا آغاز جمعیتِ العلماء ہند

کے اخبارِ اجمیہ کی ایڈیٹری سے ہوتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جمعیتِ علمائے ہند اول درجہ کی کانگریسی جماعت ہے۔ چنانچہ مودودی صاحب بھی اس وقت بچے کانگریسی اور مسلم لیگ کے سخت مخالفت تھے۔ چند سال بعد اجمیہ کی مالی حالت خراب ہو جانے کی وجہ سے چونکہ سید صاحب کو پھر چھ ماہ تک تنخواہ نہ ملتی تھی۔ وہ وہاں سے الگ ہو گئے اور مظاہر کانگریسی بھی نہ رہے۔ لیکن لیگ سے اختلاف کبھی نہ گیا۔ بلکہ اب تک موجود ہے۔ مودودی صاحب کو ہمیشہ ہی سے اپنے علمِ فضل کے متعلق بے انتہا غش و اعتماد رہی ہے اور وہ ابتداء سے عمر سے لیڈر بننے اور پس ماندہ مسلم قوم کی خدمت کرنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ وہی کے بعد وہ اسی خیال سے حیدرآباد تشریف لے گئے اور کئی سال تک وہاں سے ایک رسالہ نکالتے رہے اور بہت سی کتابیں بھی شائع کیں جو سب کی سب مذہبی اصلاح کے خیال سے تحریر کی گئی تھیں۔ بڑی کوششوں کے بعد چٹان کوٹ میں آپ نے ایک دارالاسلام قائم کیا جو تیسیم ہند تک قائم رہا۔ اس کے بعد وہ اپنے رفقاء کے ہمیت پاکستان تشریف لے آئے۔ اس دوران میں آپ نے ایک جماعت قائم کر لی تھی جس کا نام اسلامی جماعت ہے لیکن یہ جماعت بنانے سے پہلے مودودی صاحب اس بات کے سخت مخالفت تھے کہ مذہبی قانونوں پر مذہبی نام سے کوئی جماعت بنائی جائے۔ کیونکہ اس سے اسلام میں فرقہ بندی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن تجربے کے بعد آپ کو یہ رائے بدلتی پڑی اس جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا علی الامان اہلکار نہیں کیا جائے کہ اس وقت رائے زمین پر کہیں بھی کوئی ایسا مسلمان موجود نہیں جو حقیقت میں مسلمان ہو۔ کیونکہ مودودی صاحب کی رائے میں مسلمان صرف وہی ہے جو خود رسول اکرم یا حضور کے صحابہ کی طرح عیسائی متقی اور متودع ہو۔ اس جماعت کے ارکان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مودودی صاحب یا ان کے کسی خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد ہر مسلمان پکا اذہن مسلمان بن سکتا ہے۔

جہاں تک سیاسی خیالات کا تعلق ہے۔ پہلے وہ سخت کنرا کانگریسی تھے۔ پھر اجمیہ کے ساتھ ساتھ کانگریس سے ہی الگ ہو گئے۔ لیکن مسلم لیگ کے ہمیشہ مخالف رہے۔ اور اب تک سخت مخالفت میں آپ کا

قل ہے کہ مسلم لیگ سب کے سب مغربیت زدہ لوگ ہیں۔ ان کی نظردان کا دل، ان کے خیالات سب کے سب مغربی ہیں جن کو اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مسلم لیگ نے قیام پاکستان کے واسطے جو جہاد کیا ہے آپ اس کے بھی مخالفت تھے۔ گو کہ کتنے کو آپ نے اپنی جماعت کو یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ اپنے آپ کو غیر جانبدار کہو لیکن جتنے اسلامی بھائیوں سے تبادلہ خیالات کا موقع ملا۔ سبھی کو قیام پاکستان کے خلاف پایا۔ اور اس اختلاف کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ لوگ جو پاکستان کی بنیاد ڈال رہے ہیں سچے مسلمان نہیں۔ لیکن اب جو پاکستان بن گیا۔ تو مودودی صاحب اور آپ کی جماعت سب کی یہ خواہش ہے کہ اس کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔

مسلمان قوم کی تباہی کے ہزاروں اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت کم مسلمانوں کو اپنی صحیح قدر و قیمت معلوم ہے۔

مودودی صاحب کو حقیقت میں اتنا بھی تو معلوم نہیں کہ آج کل حکومت کرنے کے لئے کن کن علوم میں مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے نام کیا ہیں۔ مودودی صاحب کی پاکستان دشمنی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے ہماؤ کشمیری ضروری اور متبرک تحریک کے خلاف فتویٰ دیا۔ اور جو فتویٰ غدارانہ کپش کیا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو فنِ حکومت کی اب۔ ت بھی نہیں آتی۔ چنانچہ مولانا بشیر احمد عثمانی سے نکلا کہ ثابت کرنے کے بعد آپ نے اپنی غلطی یاد دہرائی۔ علی ناواقفیت کا اقرار بھی کر لیا۔ اب قارئین کرام خود فیصلہ کر لیں کہ ہم پاکستانی اپنے عزیز وطن کی تقدیر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کس طرح دے سکتے ہیں۔ ہمارے وطن عزیز کی عمر ابھی صرف دو سال کی ہے۔ باہر یہ چاروں طرف دشمنوں سے گھرا ہوا ہے۔ اندازہ رہزادوں جاسوسوں سے بھرا ہوا ہے۔

ہم مودودی صاحب اور آپ کی جماعت سے بہت عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ حکومت کرنے کی بجائے مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کی کوشش کریں اور ان میں اسلامی تعلیم پھیلائیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے

تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور سپک خود بخود ان کو حکومت کے تخت پر لا کر بٹھائے گی۔ (محمود احمد انصاری کراچی)
اس مکتوب میں واقعات کے بیان کرنے میں ایک دو مجزوی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن یہ خط ایک ایسے
بزرگ کا لکھا ہوا ہے جو مولانا کو پینتیس برس سے جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنا نام اور مقام بھی دیا ہے اور
اخبار جنگ نے جو عام طور پر جماعت اسلامی کا ہمدر اور حامی ہے اسے شائع کیا ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر
ہم نے اسے پورا نقل کر دیا لیکن مکتوب نگار کا یہ خیال کہ مولانا پہلی مرتبہ سپک کے سامنے الجمعیت کے ایڈیٹر
کی حیثیت سے آئے صبح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے مولانا مودودی جبل پور میں ایک کانگریسی
اخبار کے ایڈیٹر رہ چکے تھے۔ اس کی تصدیق بی بی کے مشہور کانگریسی اور احراری لیڈر مشر علی بہادر خاں کے
اخبار جبل کے اس اقتباس میں ملتی ہے۔

۲۸ برس قبل جب جبل پور میں مولانا مودودی کے ایک مقالہ پر تاج کے پرنٹنگ شاپر گرفتار ہوئے تو
مولانا مودودی توجہ کے ایڈیٹر تھے گرفتاری سے بچنے کے لئے یکایک دہلی روانہ ہو گئے۔ اور ان کے
اس فعل کی وجہ سے راقم الحروف کا مستقبل کچھ سے کچھ ہو گیا جبل پور کے قوم پرست مسلمانوں اور کانگریسی
ہندوؤں نے مجھے تاج کی ادارت پیش کی اور میں نے قبول کر لی۔ یہاں سے میری مساعف کاؤ شروع
ہوتا ہے۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اس اخبار کو ادارت چھوڑ کر یکایک جبل پور سے روانہ ہو جاتے نہ
میں اس پیش میں مستدم رکھتا۔ ان کے جبل سے بچنے کے جذبہ نے میری زندگی کو بدل ڈالا۔
(جبل فیمینی، ۱۷ اکتوبر ۱۹۶۲ء)

مولانا مودودی کے ابتدائی ایام | مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی ۲۵ ستمبر ۱۹۰۲ء کو بمقام
لہنگ آباد پیدا ہوئے۔ والد ریاست حیدر آباد میں ملازم تھے۔ اور مولانا کی زندگی کے پہلے تیرہ چودہ سال
لہنگ آباد میں گئے پھر والد شہنشاہ لکھنؤ کے آبائی وطن میں مقیم ہوئے اور مولانا بھی یہاں آ گئے مولانا کی ابتدائی تعلیم چھوٹی لکھنؤ
برس کی عمر میں رفقا نے میں داخل ہوئے لیکن لکھنؤ کا تیسری سلسلہ درجہ پڑھا لیکن شہر کے دیگر بڑے بچوں کی طرح وہ بھی تعلیم کو
ادانہ کر کے دہلی کے مولانا نے بھی اسی زمانے میں کسی پیشہ کے لئے تاریخ حکومت آصفیہ لکھی جو شائع

نیازی و کمان دوازے والوں نے کی آپ رام پور کے مشہور محتوی تھے مولانا کا لڑپن سے اس ملتے
میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا جس میں قادی سرفراز حسین، علقی دہلوی، شاد دہلوی اور نیاز فتح پوری کی کبھی شریک
ہوتے تھے۔ علقی اور نیاز کے زیراثر انہوں نے طرز تحریر پر توجہ کی تو مولوی عبد السلام کے اثر سے ان پر
منطق اور متولات کا وہ رنگ پڑا جو عام طور پر ملاتے دہلی کا خصوصی صفت نہیں مولانا احمد سعید ناظم
جمعیت العلماء ہند ان میں خاص طور پر پسپا لیتے تھے چنانچہ انہی کی سہی سے وہ جمعیت العلماء ہند کے
دفتر سے وابستہ ہوئے۔

الجمہاد فی الاسلام | مولانا الجمعیت کے دفتری کام انجام دیتے تھے کہ دسمبر ۱۹۲۶ء کی آخری تاریخوں
میں سوامی شرودھانند کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ غیر مسلموں کے لئے بہانہ بنا۔ انہوں نے تمام ملت
اسلامیہ بلکہ خود اسلامی تعلیمات کو اس واقعہ کا ذمہ دار قرار دینا شروع کیا اور ستر اُن کریم کے خلاف اس قسم
کے الزامات عائد کرنے لگے کہ اس کی تعلیم مسلمانوں کو خود بخود قابل بناتی ہے۔ اس کی تعلیم امن وامان اور
مسالت کے خلاف ہے۔ اور اس کی تعلیم نے مسلمانوں کو اتنا متعصب بنا دیا ہے کہ وہ ہر کافر کو گردن زدنی
سمجھتے ہیں۔ مولانا نے ان خیالات کی تردید کے لئے الجمعیت میں ایک سلسلہ مضامین لکھنا شروع کیا۔ ۲۲۔
۲۳ ممبروں کی اشاعت کے بعد طوالت کے خیال سے اسے موقوف کر دیا مگر الجمہاد فی الاسلام کے نام سے
کوئی پانچ سو صفحے کی ایک مبسوط کتاب لکھی جس میں احکام جہاد کی تفصیل و توضیح کے علاوہ دوسرے
غرائب (خلا مسیحیت اور ہندومت) کے قوانین جنگ کا اسلامی طریق کار سے موازنہ بھی کیا۔

قیام حیدر آباد | الجمہاد فی الاسلام نے پہلی مرتبہ مولانا کو ملی دنیا میں روشناس کیا لیکن ان دنوں الجمعیت
کی مالی حالت خراب تھی۔ مولانا کو اس سے ترک تعلق کرنا پڑا۔ چنانچہ ۱۹۲۹ء میں وہ جمعیت العلماء ہند سے
علحد ہو گئے اور دہلی چھوڑ کر حیدر آباد میں اقامت اختیار کی۔ وہاں ان کے بھائی سید ابوالاعلیٰ مودودی
والترجمہ سے وابستہ تھے مولانا نے بھی اسی زمانے میں کسی پیشہ کے لئے تاریخ حکومت آصفیہ لکھی جو شائع

ہو چکی ہے لیکن قیام حیدر آباد میں ان کا اہم کام ترجمان القرآن کی ادارت تھا جو ۱۹۳۲ء میں جاری ہوا۔
شروع میں یہ رسالہ مولوی ابو محمد صلح (صاحب عالمگیر تحریک قرآنی) کا ترجمان تھا لیکن آہستہ آہستہ مولانا نے
اس میں بڑی وسعت پیدا کی اور اسے ایک امتیازی شان دے دی۔

مولانا مودودی کی ایک قلمی تصویر | مولانا مودودی کوئی آٹھ نوے بیس حیدر آباد میں مقیم ہے۔ ان
کے قیام حیدر آباد کے آخری ایام کی قلمی تصویر مولوی رئیس احمد جعفری کی کتاب دید و شنید میں ملتی ہے فرماتے ہیں
”مولانا مودودی ابوالاعلیٰ

آقاؤں ہم کیا تھے، ہم سب میں ہم کیا ہیں

۱۹۳۴ء کی ایک سرور شام کو خلافت ہاؤس کے مہمان خانے میں ایک نئی صورت نظر آئی۔ میانہ قد،
دوہرا بدن، سر پر تکی ٹوپی، جلی گڑھ کٹ پاجامہ حیدر آبادی وضع کی شیر وانی، ڈاڑھی نلکار وغالباً نو پنجیس
بھی ہنڈی ہوئیں۔ انگریزی تراش کے بال خوبصورت چہرہ بڑی بڑی آنکھیں کچھ خاموش خاموش کچھ
لگتھلگ سے میں نے مولانا عرفان سے پوچھا آپ کی تعریف؟ فرمایا۔ ابوالاعلیٰ مودودی۔

اس نام کا بھی آنکھوں کے لئے نیا تھا لیکن کانوں کے لئے نیا نہ تھا۔ چمن سے مولانا ابوالاعلیٰ کے
اٹکار و ماضی، زور قلم اور متوازن رائے کا سکہ دل پر مٹھیا ہوا تھا۔ یہ وہی مصافی تھا جس نے اپنی نوجوانی کے زمانہ
میں جمعیتہ العلماء ہند کے ترجمان الجمعیتہ کی عنان ادارت ہاتھ میں لی اور اسے ہندوستان کے بلند پایہ
اخبارات کی صفِ اول میں پہنچا دیا۔ سوامی شرودھانند کے حادثہ قتل کے بعد جس نے اسلام اور تشدد کا
مسئلہ کے موضوع پر اس قدر عالمانہ و سیر حاصل اور بلند پایہ مقالات لکھے کہ وہ سب گج گئی۔ جمالیٹن تک اورو
دینے پر مجبور ہو گئے۔ اور اب عرصہ سے جس کی ادارت میں حیدر آباد سے رسالہ ترجمان القرآن نکل رہا تھا۔
جس کے مقالات اپنے وزن اور معلومات کے اعتبار سے ہندوستان کے بڑے بڑے ارباب نظر اہل علم کے
لئے باعث فخر و شک تھے۔ باتیں کیں تو معلوم ہوا اٹھلانے وہانت کے ساتھ ساتھ علم گہرائی اور فکر کی نعمت

بھی حلا کی ہے۔ ابھی تک مولانا بڑے آدمی نہیں بنے تھے۔ دُنیا سے بے نیاز بھی نہیں ہوئے تھے۔
راہل مہی پر حیدر آباد کے ایک حاکم یا اختیار تک جو ولایت سے آ رہا تھا اپنے ایک عزیز کی سفارش
پہنچانے تشریف لائے تھے لیکن باتوں میں، لب و لہجہ میں بڑا پوری شان کے ساتھ موجود تھا بے موقع
بستم سے گریز، مختصر اور دو ٹوک باتیں، غلاما سے پرہیز، تجلیہ اور تجلیہ میں کیسا سنجیدگی، اور خاموشی، بڑے
آدیموں کے یہی اسلمہ ہوتے ہیں اور مولانا ان سے پورے طور پر مسلح تھے۔

مولانا کے لئے یہ زمانہ ایک عقیق ذہنی کشمکش کا دور تھا۔ ایک فوہ ان دنوں ویسے ہی پراگندہ دوزی
پراگندہ دل نہ تھے تھے لیکن تحریک خلافت کی ناکامی بھی ان کے لئے ذہنی کشمکش کا سامان پیدا کر چکی تھی اس
تحریک کی بدولت علماء کی قوت اور اہمیت کو چار چاند لگ گئے تھے جمعیتہ العلماء ہند کی تشکیل بھی
انہی دنوں ہوئی لیکن اس تحریک کی ناکامی اور ہندوستان کے اندرونی مسائل کی روز افزوں اہمیت
سے پھر وہ سب سے برسرِ قدر آ گیا جس نے سرسید کے وقت سے اپنی مساحی مسلمانان ہند کے حقوق و مستقبل کے
لئے وقت کر رکھی تھیں اور جس طبقے میں علما کو نمایاں جگہ حاصل نہ تھی۔ مولانا ان نامساعد حالات کی بنا پر سخت
پریشانی کی حالت میں تھے کہ جانبِ شمال سے روشنی کی شعلہ نمودار ہوئی جو مولانا کے لئے شبِ تاریک
کے بعد صبح صادق کا پیغام لے کر آئی۔ بس زمانہ میں مولوی نیاز علی صاحب نے پٹھان کوٹ کے قریب اسلام
قائم کیا اور جن حضرات کو وہاں کام کرنے کی دعوت ملی۔ ان میں مولانا مودودی بھی تھے۔

اسلامی جماعت کا آغاز | ۱۹۳۸ء کی ابتدائی کہ مولانا مودودی حیدر آباد وکن سے پٹھان کوٹ
تشریف لائے اور یہاں کام کا آغاز کیا۔ مگر ان کے اور مولوی نیاز علی صاحب کے درمیان کچھ اختلافات پیدا
ہوئے۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے لئے مولانا لاہور تشریف لے گئے۔ وہاں ۱۹۳۸ء میں تقریباً ایک سال تک
اسلامیہ کالج لاہور میں مسیحہ و نیات کے ناظم رہے لیکن پھر پٹھان کوٹ تشریف لے گئے جو قیام پاکستان
سے پہلے اسلامی جماعت کا مرکز تھا۔

اسلامی جماعت کی بنیاد ۲ اگست ۱۹۴۱ء کو لاہور میں رکھی گئی۔ پہلے جلسے میں کل پچھتر علماء
بعد و شامل ہوئے اور مولانا مودودی امیر جماعت منتخب ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اجلاس کے بعد
ہی جماعت میں اختلافات رونما ہو گئے۔ ورنہ ان کے چار اصحاب نے مولانا مودودی کی ذات اور کام پر
تحریری اعتراضات کئے۔ بعد چھ جماعت سے علیحدہ ہو گئے۔

۱. مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدیر الغفران بریلی

۲. مولانا سید محمد سبزواری صاحب خلیفہ مسجد جامعہ کپورتھلہ

۳. مولانا عبدالحق صاحب سبانی ناظم جماعت

۴. مولانا صاحب بیڑا کمالی بنگال

لیکن ان حضرات کی عیودگی سے جماعت کا کام رکنا نہیں بلکہ روز بروز ترقی کرتا گیا۔ ۱۹۴۳ء میں مولانا
ابن اسحاق اسلامی جماعت میں شامل ہوئے۔ اس سال ارکان کی تعداد سات سو پچاس تک پہنچ گئی تھی۔
لیکن اس میں کابٹ چھانٹ بونی اور بورا کان غیر معمولی جذبہ جوش و خروش سے جاری تھے وہ رکنیت سے
محروم اور جماعت سے باہر کئے گئے۔ ارکان کی مجموعی تعداد چار سو پچاس سے بھی کم ہو گئی لیکن غلغلہ اور محنتی
الائیکن کی مدد سے مولانا مودودی کی قیادت کے زیر اثر جماعت میں اضافہ ہوتا گیا۔ بالآخر ستمبر ۱۹۴۶ء
میں اسلامی جماعت نے محسوس کیا کہ پٹان کوٹ سے زیادہ مرکزی مقام پر اسلامی جماعت کا مرکز بنونا چاہیے۔
چنانچہ بالآخر کے قریب سبقتی میں کام کا آغاز ہوا لیکن یہ سب منصوبے دھڑے دھڑے روکے گئے
مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور جماعت کو اگست ۱۹۴۷ء کے آخر میں پاکستان میں پنا
ہینی پڑی۔

جماعت اسلامی نے تھوڑے ہی عرصے میں فقط پانچ ہندوؤں کے زور پر جوہرتی کی اور لوگوں میں رسوم
پیدا کی وہ قابلِ داد ہے۔ بلاشبہ لگ کا اثر اس سے کہیں زیادہ تھا اور سچے لیکن لیگ چالیس سال سے

میدان میں ہے جس ملک و قدار الملک مولانا محمد عابدی علامہ اقبال۔ قلم غلام عباسی ہستیوں کے ہاتھوں میں
پی، پروین چرمی۔ قیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں کے حقوق کے لئے لڑنے والی ہی، ایک جماعت تھی
اس نے مسلمانوں کو سرکاری ملازمتیں دوائیں و کونسلوں میں ان کی شرکت کا حق قائم کیا۔ سندھ کو صوبہ صوبہ
بنوایا۔ سرحد کی اصلاحات کے لئے جدوجہد کی اور انجام کار مسلمانوں کو پاکستان دلا یا۔ ان کارناموں کو دیکھ
کر لوگ اس کے قائل ہوں تو چنداں محل حیرت نہیں لیکن اسلامی جماعت کے عمل کا راز اسے بہت مختصر میں۔ فقط
اس کی دعوت کی دل آویزی اور عقلمن کی کارکردگی اور اصلاحی نے اسے موجودہ مقام پر پہنچا دیا۔

مولانا مودودی کا ابتدائی مسلک ایساں جہاں جماعت اسلامی نے حیرت انگیز ترقی کی جہاں امیر
جماعت مولانا مودودی میں ایک طرح کا ذہنی جمود بلکہ تنزل رونما ہوا۔ جماعت کے قیام سے پہلے ان کا بلڈ
ایک فکر و قلم کے خاص مقام تھا اور ایک خاص انداز فکر تھا۔ علماء کے جمود سے انہیں اسی طرح متاثر و
متی جس طرح بعض تعلیم یافتہ لوگوں کی بے راہروی دیکھ کر ستمبر ۱۹۴۳ء میں مولانا مودودی کا دھڑے دھڑے ہمارا
تحریک ارتجائی (REACTIONARY) نہیں آگے چلنے والی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری نسبت
یہ خیال نہ کیا جائے کہ دنیا اس وقت تمدن کے جس مرتبہ پر ہے ہم اس سے رجعت کر کے اس قدر قدامت پرست
پروا پس جانے کے خواہش مند ہیں جو عرب میں سٹیم ریزہ سوبرس پہلے تھا۔ ان کا قتل تھا۔ اسلام کی
تعمیر گز نہیں ہے کہ ہم جیتے جاگتے آئندہ قدیم بن کر رہیں اور اپنی زندگی کو قدیم تمدن کا ایک تاریخی ڈراما
بنائے رکھیں۔ نہ ہم کو قالب نہیں بلکہ روح دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ زمانہ و مکان کے غیرت سے
زندگی کے جتنے بھی مختلف قالب قیامت تک پیدا ہوں۔ ان سب میں یہی روح بھرتے جائیں۔ مغربی
علوم و فنون کی نسبت ہی انہوں نے اس سے پیشتر فرمایا تھا۔ مغربی علوم و فنون بجائے خود سب کے
سب مفید ہیں اور اسلام کو ان میں سے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں بلکہ ایمان بایں یہ کہوں گا کہ جہاں تک عقلی حلیہ

۱. ترجمان القرآن دسمبر ۱۹۴۷ء ۲. ترجمان القرآن دسمبر ۱۹۴۷ء

میں بعد اور فوادوں میں مسئل تھے اور سمع کا کام بھی حدیث پہلے کی حاصل شدہ معلومات فراہم کرنے تک محدود تھا بخلاف اس کے نافذ اثنا عشر یورپ علم کے میدان میں آگے بڑھا اور امام بن گیا اور آپ مقتدی بن کر رہ گئے آپ کی دینی تعلیم کے تمام مراکز ابھی تک اپنی اسی غلطی پر اڑے ہوئے ہیں جس نے آپ کو اس درجہ پر پہنچایا ہے۔

قرآن و سنت کی بھی جن اصولوں پر وہ تعلیم دینا چاہتے تھے وہ قدیم کی نسبت جدید سے زیادہ قریب تھے تحقیقات میں فرماتے ہیں۔

”عموم اسلامیہ کو بھی ان کی قدیم کتابوں سے جوں کا توں نہ بیچنے بلکہ ان میں سے متاخرین کی تہذیبوں کو الگ کر کے اسلام کے دائمی اصول اور حقیقی عقائد اور غیر متبدل قوانین لیجئے۔۔۔۔۔ قرآن اور سنت کی تعلیم سب پر مقدم ہے مگر تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں۔“ (ص ۱۳۲)

اور تو اؤکت حدیث کے متعلق انہوں نے ایسے خیالات کا اظہار کیا کہ اگر آج کسی اور کے قلم سے ان کا بیان ہو تو اسے منکرین حدیث میں سے شمار کیا جائے تعلیمات میں فرماتے ہیں۔

”محدثین نے اسرار الرجال کا مفید اشیاء وغیرہ فراہم کیا ہے جو بلاشبہ بیش قیمت ہے مگر ان میں ایسی کوئی چیز ہے جس میں غلطی کا احتمال نہ ہو۔“ (ص ۱۹۲)

تفسیر کے متعلق بھی ان کا موقف حدیث کی نسبت جدید سے زیادہ متبدل تھا انہوں نے اپنی تفسیر میں پرانے مفسرین سے امتداد میں کیا ہے۔۔۔۔۔ میں کیا ہے تو تفسیر کی ابتدا میں فرماتے ہیں۔۔۔

”میں جس چیز کی کوشش میں ہوں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر جو مفہوم میری سمجھ میں آئے اور جو اثر میرے قلب پر پڑتا ہے اسے جوں کا توں اپنی زبان میں منتقل کر دوں۔“

علم قرآن کے متعلق نیت میں آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن کے لئے کسی تفسیر کی حاجت نہیں۔ ایک اعلیٰ درجے کا پروفیسر کافی ہے۔ (ص ۱۳۲)

بہت کم کم کا خیال ہے کہ قدمائے عبادات اور اعتقادات پر زیادہ زور دیا تھا اور اعمال اور خدمت غفلت پر کم۔ حالانکہ کام مجید کا نقطہ نظر اس معاملے میں کچھ اور ہے۔ بولا نامہ وودی کی قدیم تصانیف سے خیال ہوتا ہے کہ اس معاملے میں بھی ان کا نقطہ نظر جدید سے قریب تر تھا۔ خطبات (حصہ سوم) میں فرماتے ہیں۔

”آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قبلہ کو کھڑے ہونا گھٹنوں پر ہاتھ ٹیکنا زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدہ کرنا اور چند مقرر الفاظ زبان سے ادا کرنا بس یہی چند افعال اور حرکات بجلئے خود عبادت ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا پانچواں تک روزانہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے کھانا نامہ عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چند دکن زبان سے پڑھ لینے کا نام عبادت ہے۔ غرض آپ نے چند افعال کی ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ پھوڑا ہے لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت کے لئے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کے قانون کی اطاعت کریں اور ہر اس قانون کی پابندی سے تڑپیں جو جائیں جو قانون الہی کے خلاف ہو۔ خطبات (حصہ سوم ص ۱۱۱)

ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

”آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز روزہ اور حج وغیرہ کیا چیزیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ عبادت جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں ان کا مقصد اس بڑی عبادت کے لئے تیار کرنا ہے جو آپ کو زندگی میں ہر وقت ہر حال میں ادا کرنی چاہیئے۔ خطبات (حصہ سوم ص ۱۱۲)

اسلامی شریعت کی عام ترجمانی کی نسبت وہ فرماتے ہیں۔

”دوسرا بنیادی نقص اس مسلح شدہ مذہبیت میں یہ ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کو ایک منجمد شلٹر بنا کر رکھ دیا گیا ہے اس میں صدیوں سے اجتہاد کا دروازہ بند ہے جس کی وجہ سے اسلام ایک زندہ

تحریک کی بجائے مہم گذشتہ کی تاریخ بن کر رہ گیا ہے۔“ (ترجمان القرآن جلد ۱ - عدد ۱)

آگے چل کر فرمایا ہے۔ اسلام کی تعلیم دینے والی درس گاہیں آثارِ قدیمہ کے محافظانوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔

اور آگے ملاحظہ فرمائیے۔

تیسرا ہم نقص اس میں یہ ہے کہ جزئیات کی ناپ تول مقداروں کے غیر مخصوص تعین اور روح سے بڑھ کر ظاہر پر بار دیداری رکھنے کی بیماری اس میں حد سے بڑھ گئی ہے۔ وہ غیروں کی تالیف کو کیا کرے گی اپنی اپنوں کی تفسیر کا سبب بن رہی ہے۔

مولانا مودودی کے خیالات میں انقلاب ۱۹۳۸ء کے بعد مولانا کے خیالات میں ایسا انقلاب عظیم آیا کہ پھر انہوں نے اسلام کی جس سوائت پر زور دیا اس میں روح نہ تھی صرف قالب ہی قالب تھا۔ اب جس مقدس کو وہ رواج دینا چاہتے تھے وہ وہی تھا جو عرب میں ساڑھے تیر سو برس پہلے تھا اور مغربی علوم و فنون کے لئے کلمہ خیر تو ان کی تازہ تصنیفوں اور تقریروں میں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خود مولانا کو بھی حد شدہ خاکہ جماعتی پابندیوں کے باعث کہیں ان کی مفکرات و مفکرات نہ حیثیت پر آج نہ آجائے۔ چنانچہ انہوں نے جماعت کے پہلے جلسے میں فرمایا۔

فقر اور کلام کے مسائل میں میرا ایک خاص مسلک ہے جس کو میں نے اپنی ذاتی تحقیق کی بنا پر اختیار کیا ہے اور پچھلے آٹھ سال کے دوران میں جو اصحاب ترجمان القرآن کا مطالعہ کرتے رہے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں۔ اب کو میری حیثیت اس جماعت کے امیر کی ہو گئی۔ میرے لئے یہ بات صاف کر دینی ضروری ہے کہ فقہ و کلام کے مسائل میں جو کچھ میں نے پہلے لکھا ہے اور جو کچھ آئندہ لکھوں گا یا کہوں گا اس کی حیثیت امیر جماعت اسلامی کے فیصلہ کی نہ ہوگی بلکہ میری ذاتی رائے کی ہوگی۔ میں نہ تو یہ چاہتا ہوں کہ ان مسائل میں اپنی رائے کو جماعت کے دوسرے اہل علم و تحقیق پر مسلط کروں اور نہ اس کو پسند کرتا ہوں کہ جماعت کی طرف سے مجھ پر ایسی کوئی پابندی عائد ہو کہ مجھ سے علمی تحقیق اور مظاہر رائے کی آزادی سلب ہو جائے۔

مولانا کی علمی تحقیق اور آزادی رائے پر جماعت نے کوئی پابندی نہ لگائی۔ لیکن اب وہ جس ماحول میں رہنے لگے اور جو جماعتی نصب العین انہوں نے سامنے رکھا اس کا غیر محسوس اثر ان کے خیالات پر ناگزیر تھا مولانا کے رفقاء کا بڑے معنوی شخص اور پرجوش ہیں لیکن ذہنی اعتبار سے ان میں سے ایک بھی مولانا کی فکر کا نہیں اور نہ صرف وہ علمی اور ذہنی حیثیت سے مولانا کی سطح سے بہت نیچے ہیں بلکہ انہیں تو ان مسائل کا سرے سے احساس ہی نہیں جن کا حل اس زمانے میں ضروری ہے مسائل حاضرہ اور قدیم و جدید کے توازن کی نسبت کسی بھی ان کا وہ نقطہ نظر نہ تھا۔ جو ۱۹۳۸ء سے پہلے مولانا کا تھا اس کے علاوہ انتہا پسندی، ضد اور تعمیر غرضیں میں وہ مولانا سے بہت آگے ہیں۔

ان حضرات کے اثر صحبت کے علاوہ جماعتی نصب العین کا شعوری اور غیر شعوری اثر بھی مولانا پر ہوا اور شاید اس اتفاق نے کہ جماعت کی تشکیل کی مخالفت فقط عمل کی بات سے ہوئی جماعت کو ملکہ کے زاویہ نگاہ کے متعلق زیادہ متاثر کر دیا۔ ان سب اسباب یا کسی اندرونی، ذہنی انقلاب نے مولانا کے خیالات پر ایسا اثر ڈالا کہ اب وہ اپنے ابتدائی نقطہ نظر سے ہٹ کر کہیں سے کہیں جا پہنچے۔

مولانا عبداللہ عبداللہ بادی کے انبارِ صدقہ (۱۶ نومبر ۱۹۵۷ء) میں مولانا مودودی کی نسبت ان کے ایک پاکستانی شخص کا ممبر شائع ہوا تھا جو اگر مولوی نیاز علی بانی دارالاسلام چٹان کوٹ کا نہیں تو دارالاسلام کے کسی ایسے بزرگ کی تحریر ہے جنہیں پنجاب میں مولانا مودودی سے تصقات کی اولیت حاصل ہے اور جن کے مولانا مودودی کے ساتھ دارالاسلام میں طویل قیام کے باعث "خانگی تصقات" ہیں۔ وہ مولانا مودودی کی نسبت لکھتے ہیں: "ان کی تحریک کا اس ملک کی اصلاح میں غیر قابلِ بہت زیادہ ہے یعنی لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے ان کے طریق کار اور خاص سبکی کیفیت (نفرت اور تجارت) نے ان کو یہی ان کی تحریک کو بہت نقصان پہنچایا۔۔۔ زیادہ غزائی تو مولانا کے سبب تھا۔ نیم صدیقی اور قریب صدیوں میں صاحب کے قلم کی زہر چکانی نے پھیلائی ہے۔ اصلاحی صاحب کو بھی اپنے قلم و قلم کا بہت زخم ہے اس لئے یہ لوگ قہر قہر کی کرتیاریں کرتے ہیں۔"

مولانا کے خیالات میں جو تغیر و تبدل ہوا اور جو طریق کار انہوں نے بلا تفریق اختیار کیا اس نے ان کے خیالات کی جامعیت و وسعت میں بڑی مدد دی تاہم شاید یہ کہ وہ بے کوئی ٹھکانہ غور و فکر سے نکل کر جماعتی تنظیم کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو اسے اس طرح کا تغیر و تبدل گوارا کرنا ہی پڑتا ہے لیکن راقم السطور اور مولانا کے علم و فضل کے بعض مباحثوں کا خیال ہے کہ نہ صرف اصول اور فنی مفاد کے نقطہ نظر سے مولانا کا ابتدائی مسلک زیادہ صحیح تھا بلکہ پاکستان اور جدید ہندوستان کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ جماعتی نقطہ نظر سے بھی اگر اسلامی جماعت کو خیر و مخالفت کی حیثیت سے اُسکے بڑھنا ہے، وہی مسلک زیادہ مفید رہتا۔

مولانا کے سیاسی عقائد است | مولانا ہودودی کو شرفِ معیت سے سیاست سے لہری لپچی رہی ہے۔ ان کی زندگی کا آغاز بطور بریلٹ ہوا۔ جمہوریت، صہارن جس کے دامن سے وہ وابستہ ہوئے۔ بطور نمبر سب سے پہلی سیاسی رائے مولانا کے خیالات میں جو تبدیلیاں ہوئیں، ان کی ایک دلچسپ مثال مسلمانوں کی کشتی کے متعلق ملتی ہے۔ مولانا نے نمبر ۳۷ کے ترجمان القرآن میں لکھا تھا: "ایسا ناپاک نہیں ہے، ناپاک و راصل وہ تہذیب ہے جو خدا کی پیدائی ہوئی اس امانت سے نفش اور بے حیائی کی شامت ۵۵ ملتی ہے۔" یعنی اگر عیسائے نفش اور بے حیائی کی شامت کا نام نہ لیا جائے تو عیسائی بدعتی پھر تو تصویریں قابلِ اعتراض نہیں لیکن اب عام قارئین کے متعلق بھی جماعت کا جو نظریہ ہے مولانا مسعود عالم کے الفاظ میں پڑھئے، جو ملاحظہ سے سب سے اپنی جڑوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "ڈارمی کی حد تک تو یہاں مقول لوگ سمجھتے ہیں، یہ سنت اور شعائے اب اس پر لکھنا، چھاسے نیک فریڈ کی حمت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ سید شمس رضا در محمد عبدہ کے بعد ہمارے جیسے طالب علموں کی بات کیوں نہیں گئے۔ بہ حال یہاں لوگ کچھ بھی سمجھیں ان کی غلط یا بلائیت کے الزام کے خوف سے ہم اپنا مسلک بدلنے کے نہیں۔" (دیوارِ رب میں ص ۲۷)۔۔۔۔۔ خود مولانا ہودودی نے ترجمان القرآن ۱۱ بابت جب شعبان ۱۳۶۲ء میں فرماتے ہیں: "نوٹ کرانی، دو صورتی میں کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا، اور مخالفت چونکہ باخلافِ انشیا کی ہے اس لئے تمام تصویریں حرام ہی ہوں گی، خواہ وہ نفش ہو یا غیر نفش۔"

گواصل میں پورا سیاسی ادارہ تھا جس پر آدیس مذہبی رنگ ان پر زیادہ چڑھا لیکن سیاسی خیالات اور عقائد قلمرو میں نہ ہوئے۔ شروع شروع میں ترجمان میں زیادہ رنگری اور مذہبی مضامین شائع ہوتے تھے لیکن ۱۹۲۷ء میں انہوں نے اس میں اسلامی ہندوستان کے متعلق چند سیاسی مضامین لکھے جو بعد میں مسلمان ادیبوں کو ہندو سیاسی تشکیلات جسٹس اول کے عنوان سے درج ہوئے مولا نے اس عنوان پر مختلف موقعوں پر تین مختلف رسائل لکھے اور چونکہ ان تینوں رسالوں کے موضوع ایک حد تک مختلف ہیں اس لئے ہم ان کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لیتے ہیں۔

مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حتمی اقل) | مسلمان ابتدائی مضامین کا مجموعہ ہے اور میں ان سیاسی خیالات کا اظہار ہے جو مولانا کے دماغ میں یہاں تک تکفیت رکھتے تھے۔ اس حقہ میں مولانا کے نقطہ نظر کا عمومی اور مختصر اظہار ہے۔ اس وقت ان کا طبع نظر حسب ذیل تھا۔

”ہمیں اس امر کی کوشش کرنی چاہیے کہ جمہور مسلمانوں کی قیادت کا منصب نہ انگریز کے غلاموں کو حاصل ہو سکے نہ ہندو کے غلاموں کو بلکہ ایک ایسی جماعت کے قبضے میں آجائے جو ہندوستان کی کامل آزادی کے لئے دوسری جمعیہ قوموں کے ساتھ اشتراک عمل کرنے پر دل سے آمادہ ہو۔ مگر اسلافی مفاد کو کسی حال میں قربان کرنے پر آمادہ نہ ہو۔“ (۱۹۳۱ء)

حصہ دوم) اہل اسلام اور موجودہ مسیحائی کشمکش کے پہلا حصہ ایک مختصر سارا مل تھا تقریباً دو سال بعد دوسرا حصہ اس سے کوئی دس گنی ضخامت کا دوسرا سارا مل لکھ کر چھپایا۔ نو دسمبر ۱۹۳۵ء میں شائع ہوا جب مسیحائی کشمکش کا پہلا حصہ چھپ کر نکلا تو اس وقت مسلم لیگ جس بلبلہ جان تھی اور قائد اعظم اس میں جان فٹانے کی کوشش کر رہے تھے مولانا کی نظریں دوسرے ہیئت تھی اس سے انہوں نے اس پر توجہ نہ دی اور اس کا نام سر بطور پر ذکر کیا۔ دوسرے حصہ میں بھی ان کا ذکر قلم زیادہ تر لکھنؤ میں پرہیز ہوا لیکن اس حصہ میں اس مسلم لیگ کا نام سننے بغیر اس کی تائید پر بھی الزام تراشی اور لکھائے گئے جو تعینۃ الاسلام سے ہندو اور انگریزی مسلمانوں کا مسلم لیگ اس کے یاروں کی مخالفت میں عام حربہ تھے اس حصہ کے آخر میں مولانا مارتے ہیں۔

”مسلمان انتہاء پر کے نادان ہوں گے اگر وہ اب بھی حالات کی نزاکت کو ٹیک ٹیک نہ سمجھیں گے وہ ابھی تک ابنِ مہو کے میسے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ ناشی جیسے اور موس اور مکملے مظہر سے قومی طاقت سے بچائیں گے۔ وہ ان لوگوں کی لیڈری پر اعتماد کر رہے ہیں جن کے سامنے اپنی وزارت اور وجاہت کے سوا کوئی چیز نہیں جو اپنی قوم کے لئے اپنا بل بکا ہو گا اور انہیں کر سکتے جو مسلمانوں کے مفاد کا نام صرف اس لئے جڑا ہو گیا ہے کہ ساتھ لیتے ہیں کہ ایوانِ نارت پر ان کا قبضہ رہے جن کی بڑی پر دشمنوں کو پورا پورا اعتماد ہے جنہیں مسلح کیا جاتا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ میل میں جاتے اور لائیاں کھانے کو تیار ہو تو ہم تمہاری ہر بات ماننے کے لئے تیار ہیں۔ اور وہ اس پیلیج کو قبول کرنے کی بجائے کئی کاٹ جاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ یورپ میں سرکارِ برطانیہ کو جنگ کا خطرہ پیش آتا ہے تو یہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اپنی وفا دارانہ خدمات پیش کرتے ہیں ایسے لیڈروں سے اگر مسلمان یہ توقع باز سے بیٹے میں کر دے ان کی کشتی کو مجھ سے نکال دیں گے تو میں ٹوٹیں کوئی گتائوں کہ ان کی کشتی ڈوب کر رہے گی“ (۲۱۶-۲۱۷)

جہاں تک آئین کا تعلق تھا مولانا مودودی نے اپنا نصب العین حاصل کرنے کے لئے تین مختلف نلکے پیش کئے۔ ان کے مطالعہ سے ظاہر ہے کہ جس نظام پر ایک کا فائدہ پہنچاؤ اس سے کوسوں دور رہے۔ مسلمانوں کی متحدہ حکومت کا خیال انہیں خواب میں ہی نظر نہ آیا فیڈیشن کی مختلف صورتوں پر قائم ہے۔ پہلے نلکے میں تہذیبی خود اختیاری (CULTURAL AUTONOMY) پر زور تھا۔ اور جن چیزوں کے عقد کے مطابق وہ تھے وہ حسبِ ذیل تھیں۔

”تعلیم مذہبی محالات (مثلاً عبادت گاہوں اور اوقات کا نظم و نسق اور مذہبی احکام اپنے اپنے افرادِ قوم پر نافذ کرنا اور ان احکام کے خلاف ان کی سرکشی کو روکنا اور مخصوص تمدنی و معاشرتی مسائل (مثلاً نکاح، طلاق، وراثت اور قومی طرزِ معاشرت) (NATIONAL SOCIAL SYSTEM) میں ہر قوم کو پوری خود اختیاری حاصل ہونا اور کہ اس میں دخل دینے کا حق نہ ہو۔ (مستطام)

”جھنڈہ سوم“ مولانا مودودی نے جب موجودہ سیاسی کشمکش کا پہلا اور دوسرا حصہ لکھا۔ اس وقت ایک تو مسلم لیگ کی نئی تنظیم ابتدائی حالت میں تھی دوسرے مولانا بن کا نقطہ نظر مسلم لیگ اور مسلمانوں کی سیاسی قیادت کی نسبت ہمیشہ خاص قسم کا رہا ہے۔ اسے حالات سے زیادہ کسی چیز کا متعلق نہ سمجھتے تھے۔ اس لئے ان دونوں حصوں میں لیگ کے متعلق ان کے تفصیلی اور واضح خیالات نہیں ملتے لیکن میں اس وقت جب مولانا یہ مضامین لکھ رہے تھے ایک مردِ مجاہد مصروفِ عمل تھا۔ اس نے مسلم لیگ میں ایک نئی زندگی پیدا کی۔ اور قوم کو اس کے جھنڈے سے اس طرح جمع کیا کہ وہ کسی ٹکوس اور تیرغیر متفقہ کے۔ میں اس سے پہلے کسی مجمع نہ ہونی تھی مولانا کو بیشتر حالات بھی ناپسند تھے چنانچہ انہوں نے اس کے متعلق اپنے خیالات مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش ”حصہ سوم“ کے عنوان سے ترتیب دیئے۔ یہ خیالات بعض امد میں پہلے دو حصوں کے اندراجات سے اس قدر مختلف تھے کہ مولانا نے مقدمہ میں ہی محسوس کیا کہ اس قلابازی کی وضاحت ضروری ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

”مسلمان اور وہ وہ سیاسی کشمکش کے عنوان سے میرے مضامین کے دو مجموعے اس سے پہلے شائع ہو چکے ہیں اب اس سلسلہ کا یہ تیسرا مجموعہ شائع کیا جا رہا ہے، بظاہر پہلے دونوں مجموعوں سے اس تیسرے مجموعہ کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک شخص باوی النظر میں ٹوٹ محسوس کرے گا کہ میں نے جھنڈہ دوم کے بعد سے ایک اپنی پوزیشن بدل دی ہے اور خود اپنی بہت سی کمی ہوئی باتوں کی تردید کرنے لگا ہوں لیکن دراصل ان تینوں مجموعوں میں ایک نصب العین کی طرف تدریجی ارتقاء ہے“

پاکستانی خیال کے لوگ ”تیسرے حصے“ کو اسلامی جماعت کا سیاسی منشور سمجھ جاتے۔ اس وقت اسلامی جماعت قائم ہو چکی تھی چنانچہ اس کا دستور اصل کتاب کے آخر میں بطور مزل تصور کے شامل ہے کتاب میں مولانا نے جا بجا مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور بانجموں مسلم لیگ پر کثرتِ مبینی کی ہے۔ ایک مستقل باب کا عنوان ”پاکستانی خیال کے لوگ“ اس میں تحریک پاکستان اور یہی قیادت پر طرزِ طرز کے اعتراضات تھے مثلاً جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ”مسلم اکثریت کے ممبروں میں مسلمانوں کی اپنی حکومت قائم ہو جائے“ چکر کشمکش کی جاسکے گی کہ یہ

قومی اسلامی نظام حکومت میں بتدریج تبدیل ہو جائے۔ مولانا کے جواب میں لکھتے ہیں:-

”ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ مسو اکثریت کے اصولوں میں حاکمیت جمہور کے اصول پر خود مختار حکومت کا قیام آئے گا۔ حاکمیت اب عالمین کے قیام میں مدگار ہو سکتا ہے جیسی ملک اکثریت اس مجوزہ پاکستان میں ہے ویسی ہی بلکہ مدنی حیثیت سے بہت زیادہ زبردست اکثریت افغانستان، ایران، ترکی اور مصر میں موجود ہے اور وہاں اس کو وہ پاکستان حال ہے جس کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پھر کیا وہاں مسلمانوں کی خود مختار حکومت کسی درجہ میں بھی حکومت الہیہ کے قیام میں مددگار ہے یا بوقتِ غزواتی ہے مدگار ہونا تو درکنار میں پوچھتا ہوں کیا آپ وہاں حکومت الہی کی تبلیغ کر کے پھانسی یا جلا وطنی سے کم کوئی سزا پانے کی امید کر سکتے ہیں۔“

”مگر آپ وہاں کے حالات سے کچھ بھی واقف ہیں تو آپ اس سوال کا جواب اثبات میں دینے کی جرات نہ کر سکیں گے جب صورتِ معاملہ یہ ہے تو کیا وہ شخص نادان نہیں ہے جو اسلامی انقلاب کا نصب العین سامنے رکھ کر ایسی جمہوری حکومت کے قیام کی کوشش کرے جو کافرانہ حکومت سے بڑھ چڑھ کر اس کے مقصد کی راہ میں حائل ہوگی (صفحہ ۱۳-۱۲)۔“

جماعت کو الیکشن ۱۹۳۵ء سے علحدہ رہنے کی ہدایت مسلمان اور سیاسی کشمکش میں جو سیاسی بحث مولانا نے کی وہ ایک حد تک نظریاتی لیکن ان مباحث نے بعد ہی شدید عملی صورت اختیار کر لی۔ ۱۹۳۵ء کے آئین میں وہ انتخابات ہوئے جن کے نتائج پاس بڑا غم کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا اور بڑے پیمانہ پر بھارتیہ اپنا تدارک کھتہ جاری کرنا چاہئے یا بڑا غم بھارت اور پاکستان میں منقسم ہو۔ اس واقعہ پر مسلمان یہ کہنا چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی کس قدر قریبی کا ساتھ دیتی ہے بلکہ والوں نے اس جماعت اسلامی کی مدد حاصل کرنی چاہی نہیں انہیں قائل نہ کر سکے تاج امیر قحی کہ وہ اپنے پیروں کو اس سر کی آزادی سے دیں گے کہ وہ بڑے جرات چاہیں دوڑیں اور فیصلہ حاکمان کی اکثریت رکھ کر ان کے اسلامی اکثریت کے علاقوں میں پاکستان کے قریب دوڑیں جسے گرا لیں گے مولانا نے بالکل غلط راستہ اختیار کیا۔ ایک سوال کے جواب میں جو کوثر مورخہ

۲۸ اکتوبر ۱۹۳۵ء میں شائع ہوا انتخابات میں شرکت اور اسے دبی کو ایک قوم حرام قرار دیا اور فرمایا:-

”دوست اور الیکشن کے معاملہ میں ہماری پوزیشن صاف صاف فہم نشین کر لیجئے پیش آمد انتخابات یا آئندہ آنے والے انتخابات کی اہمیت جو کچھ بھی ہو اور ان کا جیسا کچھ بھی اثر ہماری قوم یا ملک پر پڑتا ہو بہر حال ایک با اصول جماعت ہونے کی حیثیت سے ہمارے لئے یہ ناممکن ہے کہ کسی وقتی مصلحت کی بنا پر ہم ان اصولوں کی قربانی گوارا کر لیں جن پر ہم ایمان لائے ہیں۔“

مولانا نے اپنے اس فیصلہ کی وجہ یہ بتائی کہ چونکہ موجودہ نظام حاکمیت جمہور پر قائم ہوا ہے اور جمہور جس پارلیمنٹ یا اسمبلی کو منتخب کریں۔ یہ اس کو قانون بنانے کا غیر مشروط حق دیتا ہے۔ اس لئے ہم اس سے الگ نہیں کر سکتے اس فیصلہ کی بنا پر مسلم لیگ اور پاکستان کے حامیوں کو تو مسلمانوں کے ووٹوں کا ضلع بلانگوار تھا ہی۔ ترجمان القرآن میں بھی کسی صاحب نے ایک تعصیبی مضمون میں اس فیصلہ میں ترمیم کی ضرورت واضح کی اور کہا کہ اگر محمد بن اسمبلی کو قانون سازی کا غیر مشروط حق حاصل ہے تو اس حق کا غیر مشروط ہونا ہی اس امر کی کافی ضمانت ہے کہ یہ لوگ صحیح قانون مرتب کر سکیں۔ یعنی ان کو اختیار حاصل ہو گا کہ ایسا قانون مرتب کریں جن میں آخری سند خدا کی کتاب کو مانا جائے اور قانون سازی جو کچھ بھی ہو کتاب الہی کے تحت ہو۔ نہ کہ اس سے بے نیاز۔ مضمون نگار نے اس اسلامی فضائی طرہ بھی اشارہ کیا جو مسلم لیگ نے پیدا کر دی تھی اور یہ خیال ظاہر کیا کہ اس سے مذہبی قیادت کے مذہبی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس پر مولانا خود ہی نے موجودہ انتخابات اور جماعت اسلامی کے عنوان سے ترجمان القرآن میں ایک طویل طویل مضمون لکھا۔ اور ظاہر کیا کہ انتخابات سے عید ملی کے دو اسباب ہیں۔ ایک وجہ تو انصافی ہے (جس کا اظہار اوپر ہو چکا ہے) دوسری عملی یعنی اس سے نہ قائد غم نے بھی پیر صاحب الکی شریف کے نام ایک خط میں جو نومبر ۱۹۳۵ء میں لکھا تھا بالکل اسی نقطہ نظر کا اظہار کیا تھا۔ ملاحظہ ہو مولانا شبیر احمد شاہ کی وہ تقریر جو انہوں نے قرار داد مقاصد پر مجلس آئین سازی میں کی تھی

تاریخ: ۱۳۹۹

دایمی بودیست (SEKULAR BUDHIST) یا دایمیست (SEKULAR BUDHIST)

لیکن اس قسم سے کھاتے ہی کا ایک جواب تو وہ ہے جو سر جناب نے ایک امر میں خبر دیا تھا کہ جو بٹ
افلاس فلت غیر متزلزل سے بہتر ہے۔ چنے پاکستان غریب بن سکی کر آؤ تو ہو گا اور دوسرا جواب وہ ہے جو پاک تانی
ماہرین اقتصادیات عداوت شادابی سے دے سہ میں چن چھوڑا کر اور اقبال دیشی ایم اے پی ایچ ڈی کا ایک
مضمون اخبارات میں شائع ہوا ہے جس کا عنوان یہ ہے "تقدادی نقطہ نگاہ سے پاکستان کا شمار دنیا کے ترقی
مکوں میں ہو گا۔" پہلے تمام جواب صحاب سے، دوسرے کا جواب دوسرے سے اور مذاکرے کا جواب انہوں
سے ہو گیا۔ کل کو جو ہو گا وہ دیکھا جائے گا۔ ان کی بحث کا فیصلہ ہو گیا۔

قتلہ کشت ورنہ دور و سر بسیار بود

نگار پاکستان ۱۴ جون ۱۹۷۳ء کے مقالہ اقتدار کا عنوان ہے "نگار پاکستان" اور ہمیں مضمون یہ ہے کہ
پاکستان کو لکڑا لکڑا کر یمن یا لولا اس سے مسلمان ہند کی مشکلات رفع ہوں یا نہ ہوں۔ اس سے شرقی پاکستان کے
مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہو یا ظلم اس سے پاکستان کا مستقبل کامیاب ہو یا کامیاب۔ بد حال سالہا سال کی
جہ و بندہ قدرتی ورلائی نتیجہ ہے اور اس راہ کی منزل جس پر مسلم ایک کا قافلہ چل رہا تھا۔

۱۴ جون ۱۹۷۳ء پاکستان کے متعلق جماعت اسلامی کے اخبار کوثر میں جن خیالات کا تذکرہ کیا گیا۔ ان پر تعجب نہیں
ہونا چاہئے کیونکہ اس کے ایڈیٹر ڈاکٹرین خیالات کے تھے اور وہ ڈاکٹرین مسلمانوں کے رہنما مولانا ابوالکلام آزاد کے
فانی عقیدت مندوں میں سے ہیں۔ غیبت ابوالکلام کے شروع میں مولانا نصر اللہ خان ۱۰۰ روزہ اب پی پڑھتے منجملہ
دور پزیروں کے ایک بد فرائض ہیں۔

حکومت سر کے جلیانوالے باغ میں عشا کے وقت ورلائی کر رہے تھے۔ نتیجہ وہاں ہی سے نیاں اٹھول
سے اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ اب تقریباً نوکر کی طرف کی طرف تمام مجمع پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ایک قریب
کی ایک مسجد سے ڈان کی صدا بلند ہوئی غلبہ تھوڑی دیر کے لئے رک گیا۔ اس نے اس طرح محسوس کیا کہ کسی
نے چادر کو پکڑ کر کے مجمع کے مڑوں پر سے کھینچ لیا ہے۔

پانچویں نمبر کوئی مسجد گئی یا مغرب ذوقان کے متعلق کہتا کہ اس سے ایک نوکر کی پوز چاک ہو گئی۔ تو
اس کے متعلق اسلامی جماعت کے رہنما کی فوج نے فیتے اور نو کوثر اتے کیسے کیسے تیر و نشتر کا نشانہ بناتا۔

یہ سنا، غصہ اٹھ اٹھا ایک نہایت بڑے شہور کا گریسی خبر دینے کے ایڈیٹر تھے جو قیام پاکستان
آزادی ہند سے پہلے کلکتہ میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ اثر خبار تھا اس اخبار کے ایڈیٹر کی حیثیت سے مولانا نے ایک
کوالا م بنانے کی جو کوشش اس کے لئے دینے کے قابل کام رہا۔ اس وقت مولانا نے کوالا م بنانے کی عملی
پیشی سے مدینہ اور اجمعیہ دونوں کانگ ایک حد تک بدل دیے۔ لیکن یہ بھی طائفہ تاشبہ کوالا م بنانے والے ہیں۔ ان کے
ساتھ ہی ان میں اپنی کوششوں پر نڈال میں جو انہوں نے ایک کی راہی و کانگن کی کامیابی کے لئے کیں اور
پر بیٹھے ہیں میں تو پاکستان ٹکٹ پاکستان میں جماعت اسلامی کی پکی کے شمار ہیں۔ ان میں کوالا م بنانے والے
ان کی جماعت دہشت گردی پنجاب دہلی وغیرہ مسلمانوں کے قتل عام کے، جہاں جہاں جماعت کے ایک سرگرم
ڈاکٹر اور شہرے یا ٹیبل پر ڈکے گئے ان کے مضمون مولانا نصر اللہ خان ۱۰۰ روزہ اب پی پڑھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں
"اس سترہویں سو پہ کانڈار نصر اللہ خان ۱۰۰ روزہ اب پی پک کا سب سے بڑا مسلمان صحافی

یہ ۱۰۰ روزہ کانڈار ٹیبل کی سال پہلی ہی میں پڑھا تھا جب یہ آزادی پسند مغل میں شریک تھا اور مدینہ کوثر
کے ذریعہ مسلمانوں کو آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے کی دعوت دے رہا تھا اس عقیدت کو استوار کرنے میں سب سے
زیادہ مددگار کا حصہ تھا۔ اس کا ایک ایک ورق پڑھتا اور اس کے استدلالی تھیادوں سے پس ہو کر اپنے جماعت
راہیوں سے دہشت گردی اور کرمانوں والوں کا قتل عام مرحوم کے اعجاز سے مسلم لیگ کے قیام میں از رہنما بن چکا تھی
اور یہ ساروں کا مدد چاق چوبند ہو کر آزادی پسند جماعتوں سے پیچ کر گئے گا تھا۔ سب سے بد بڑا نمبر کوثر کی مدینہ
پر ہوا تھا۔ اپنی مجلس کی نشست کے لئے ڈاکٹرین کے کثرت پر فائدہ محمد باجم کھڑے ہوئے تھے اور مسلم لیگ کے میدان
مولوی عبدالسمیع تھے۔ حافظہ محمد باجم کو شکست دینے کے لئے پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے گوشوں سے
بڑے بڑے لیڈر پہنچ چکے تھے مولانا نصر اللہ خان نے اس کو معرکہ سخت و بطل کا نام دے کر ایک نظم بھی کہی تھی جس

جماعت اسلامی کی تاریخ

قیام پاکستان کے بعد

اسلامی جماعت اور حکومت مولانا مودودی نے اپنے پیروں کو تحریک پاکستان سے متعدد رہنے کی بات کئے درمیان اشتراک عمل کی تھی بلکہ پاکستان اور لیگ کے خلاف ذرا دبا طریقے سے اہماد خیال لیا تھا قیام پاکستان (۱۹۴۷ء) کے بعد جماعت سے پہلے کی ہیں کوئی تحریری شہادت نہیں ملی جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کا ارادہ ہندوستان کا قیام ترک کر کے پاکستان آنے کا تھا، غیر منظم ہندوستان میں ترجمان اللہ تعالیٰ کا غری پرچم جو نشانہ کا ہے۔ اس میں نواز کی ایک تقریر دیکھیں جس میں وہ فرماتے ہیں:-

میں آپ لوگوں سے اکثر کہتا رہا ہوں کہ سماجی انقلاب پیدا کرنے کا جتن امکان مسلم اکثریت کے علاقوں میں ہے قریب قریب اتنی ہی امکان غیر مسلم اکثریت کے علاقوں میں بھی ہے میری اس بات کو بہت سے لوگ ایک غریب غریب آدمی کا خواب سمجھتے ہیں اور بعض لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ غالباً یہ تصوف کا کوئی نقطہ ہے جو ہماری نگاہ سے بالاتر ہے۔

ان کی اس تقریر سے یہ بات صاف عیاں ہے کہ آزادی ہندوستان کے بعد ان کا ارادہ دونوں علاقوں میں کام کرنے کا تھا چنانچہ وہ اس تقریر میں دوسری جگہ کہتے ہیں: "میں نے والے برس دور میں ہندوستان اور مسلم ہندوستان کے حالات باہل ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے اور چونکہ میں دونوں علاقوں میں کام کرتا ہوں گا اس لئے میں ہی اپنی تحریک کو دو مختلف طریقوں پر چلاؤں گا۔"

مولانا مودودی کے تو یہ ارادے تھے لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کے دن

ہندوستان کو آزادی ملی اور بہت سے وہ خطرات و فتنات جن سے سرسید کے وقت نے سہماں زلزلہ درج ہے تھے اور جن سے بچنے کے لئے انہوں نے پہلے مسلمانوں کے حقوق اور دوسرے تحفظات اور چر پاکستان پر زور دیا تحقیقت بن کر سامنے آئے اور شرعی پنجاب تو ایسا میدان شہر بنا کہ وہاں جماعت اسلامی و دم لڑتا ایک طرف کی مسلمان کا نہ بچ رہا تھا بلکہ جو گیا چنانچہ جماعت کے مالکین وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ کوٹ اور دوسرے علاقوں سے جماعت کے کارکن فوجی حفاظت میں ۱۵ اگست سے ۲۰ اگست تک باہر رہنے پئے گئے اور اسلام آباد کو پہنچے۔ وہیں جماعت کا مرکز قائم ہوا۔

اسلامی جماعت نے پاکستان کے قیام سے پہلے بطور مسلم لیگ کی مخالفت کی تھی اور پاکستان کے قیام کے بعد امیدوں کو عبور بنا دیا جس سے تحریک پاکستان کو مدد ملی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان اسلامی جماعت کی ان مخالفانہ کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت سے ایک مخالفت کا سہارا دے دیتی لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ جماعت کے ساتھ پورا تعاون کیا گیا۔ ریڈیو ایک سرکاری اور وہ ہے لیکن ریڈیو پاکستان پر کثرت سے مولانا مودودی کی تقریریں کر دی گئیں۔ جن میں سے بعض کتابی صورت میں شائع ہو چکی ہیں، پندرہ روزوں کے بعد کچھوں میں ان سے بڑی مدد ملی گئی۔ اس وقت جس پیمانہ پر انہوں نے رخصت ہوئے اور مسلمانوں کو شرعی غیب سے شہادت سے نکالنے کا کام ہو رہا تھا، ظاہر ہے اس میں جماعت کی فتنہ و زندقہ کوششیں کوئی خاص فرق پیدا کر سکتی تھیں لیکن جماعت کے ادارے جو کچھ ہو سکا، انہوں نے کیا اور حکومت نے ان سے اشتراک عمل کیا بلکہ بعض مقامی مذہبی جماعتوں کے مقابلہ میں انہیں قریح دی۔

قیام پاکستان کے بعد سماجی جماعت و حکومت کے درمیان خوشگوار روابط کا آغاز ہوا تھا۔ یہ بات میں رخنہ بھی جلد پیدا ہونے شروع ہو گئے۔

مولانا مودودی کے سیاسی و فلسفی اور تقریر سے کہ شروع سے مولانا مودودی نے اپنا مقصد یہ بیان کر دیا تھا کہ ان کی پارٹی زیادہ سے زیادہ سیاسی طاقت فراہم کر کے حکومت کی مشین پر قابض ہو جائے۔

دسمبر ۱۹۴۷ء کے ترجمان القرآن میں مولانا کا ایک مضمون ادارہ دار الاسلام کے تعلق شائع ہوا تھا اس میں وہ اپنی پارٹی کے مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”ہم اپنی پارٹی کے مقاصد کے تحت اجتماعی نظام (SOCIAL ORDER) اور کسب و کار (CIVILISATION) کی تعمیر کا پروگرام لے کر نکلے۔ غازی خاں کے سامنے اپنے پروگرام کو پیش کر کے زیادہ سے زیادہ سیاسی طاقت فراہم کرے اور پاکستان حکومت کی تشکیل پر قابض ہو جائے۔“

جب کسی پارٹی کے یہ انداز ہوں تو اس کی سماعت سے ہر بشر ناگزیر ہے۔ جماعت نے یہ نتیجہ حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے تجربہ اختیاریہ حکومت وقت اور ایک حکومت کے متعلق طنز و طعنے کے نزوات لگانے شروع کیے۔ یہ سب کچھ بجا و بجا رہا اور اس کا ذکر ہم آئندہ باب میں کریں گے لیکن قیام پاکستان کے بعد وہ امور جن پر حکومت اور مولانا مودودی کے درمیان میں یہ اختلافات رونما ہوئے اور ان کی بنا پر بالآخر مولانا قتل ہو گئے۔ یہ صحت کا ایک حقیقت ہے کہ مولانا کی یہ باتیں اور جگہ جگہ کی تصدیق ہو کر کاغذ پر نظر آتی تھیں۔

سرکاری ملازموں کو حلف و فداوری کا حقیقہ اس طرح پیش آیا کہ وہ ہم ازادی کے بعد سے باز رکھنے کی کوششیں

کندہ و فداوری کا حلف اٹھائیں۔ یہ سب عام طور پر مودودی اور مولانا کے ہاتھ سے ہوا۔ مولانا نے ہاتھ میں لیکن چونکہ یہاں آزادی نئی تھی اور سرکاری ملازمین ہاتھ میں آئیتوں کی نسبت نہیں کہا جاسکتا تھا کہ وہ دل سے انعام حکومت کے فداوری میں اس لئے بندہ وستان میں چھوٹے چھوٹے ملازمین سے بھی یہ حلف لئے گئے۔ پاکستان میں عام طور پر یہ واقعہ غریبوں کی ایک بڑی بڑی بے وفائی کی علامت بن گیا۔ مولانا نے فداوریت کی منہ دیکھ کر اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ حکومت پاکستان کی فداوری کا حلف لینے میں بعض سرکاری ملازمین نے جو باعزت اسلامی سے وابستہ تھے اور جماعت سے استعصاب کیا مولانا نے رائے دی کہ چونکہ اس حلف سے اس نظام حکومت سے وفاداری کی قسم کھانی پڑتی ہے جو اردو کے قانون قائم ہے۔ اس لئے یہ حلف

اس وقت تک ناجائز ہے جب تک یہ نظام حکومت پر سے طور پر اسلامی نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک سرکاری ملازم نے اس مشن کے تعلق میں حلف لینے سے انکار کر دیا اور ان کے خلاف حکمانہ کارروائی ہوئی۔ مثلاً نوائے وقت کی اشاعت ۳ ستمبر ۱۹۴۷ء میں لکھا ہے کہ مولانا کو میٹرٹ کے ایک اسسٹنٹ کو اس بنا پر معطل کر دیا گیا ہے کہ اس نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اس وقت میں پاکستان کا فداورہ سکتا ہوں جس صورت میں اس کا نظام حکومت شرعی ہو۔

جہاد کشمیر کی مخالفت | مسد حلف و فداوری پر اسلامی جماعت نے جو روش اختیار کی اس نے گورنمنٹ کو چونکا کر دیا تھا لیکن اس سے بھی زیادہ کشمیر کی جہاد کشمیر کے متعلق مولانا مودودی کے ایک بیان سے ہوئی۔ اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ مئی ۱۹۴۷ء کے دوسرے ہفتے میں مولانا جماعت اسلامی سرحد کے اجتماع پر شاپاؤٹ لے گئے۔ وہاں ان دنوں جہاد کشمیر کا بڑا پرچا تھا۔ قبائلی مجاہد پشاور سے گزر کر پونچھ و کشمیر کے دوسرے مقامات کو جارہے تھے مولانا کے قیام کے دوران میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ایک بھائی نے اس کے ہاتھ میں ایک جہاد فی الاسلام کے مسند کو ہاتھ سے خاص دیکھی ہوئی اور ان کی رائے سے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اپنے مقصد میں مدد ملے گی مولانا سے جہاد کشمیر کے متعلق استفسار کیا مولانا نے کچھ مائل کے بعد جہاد کشمیر کی نسبت فرمایا: ”پاکستان کے باشندوں کے لئے اس میں حصہ لینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک ان کی مانیہ حکومت اور حکومت کے درمیان معاہدہ تعلقات میں ہے۔“ مسند پر جواب میں سرشت رہ گیا اور ذیقین میں کچھ عرصے کی مدت ہوئی پشاور کے ایک مقامی اخبار میں اس گفتگو کا کچھ حصہ شائع ہوا اور چند روز بعد پشاور کے اخبار رسول نے یہ ٹری کرٹ لکھنے لگے اس کا ایک ایک لکھ کر تھان میں تو صاحب مسند کو فحشہ ایک کشمیری بزرگ کہا گیا ہے لیکن مولانا مودودی کی فطرتی کیوں کے نام سے جماعت اسلامی کے شعبہ نشر و اشاعت نے یہ فیصلہ شائع کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ مسند کشمیر گورنمنٹ کے نشر و اشاعت کے اخبار جناب نبی بخش نظامی تھے۔

جند اور ریڈیٹر ایک انگریز تھا مولانا کی اس رائے کو اچھالا جی کہ مولانا کے اپنے بیان کے مطابق کشمیر کے متعلق ان کے بیانات کو جموں ریڈیو، آل انڈیا ریڈیو اور شیخ عبداللہ کی حکومت نے بہت غلط معنی پہنا کر نشر کیا ہے۔ اور اس سے جموں کشمیر کی آزادی کے لئے لڑنے والوں کو نیز اہل کشمیر کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

جب مولانا کی رائے کی یوں اشاعت ہوئی تو اسلامی اخبارات میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ اگر اخبارات نے اس پر کوئی نکتہ چینی کی بلکہ جماعت اسلامی کے بعض افراد نے بھی مولانا سے زیادہ احتیاط اور معاملہ فہمی کا مطالبہ کیا چنانچہ مولانا نے اس مسئلے پر جنگ کشمیر کے عنوان سے ”جہاد کشمیر نہیں“ جو نکتہ صریح کے ترجمان القرآن میں ایک طویل مقالہ لکھا جس کا قلم اور ملک کے تمام ہی خواہوں کو بہ غور اور نہایت ٹھنڈے دل سے مطالعہ کرنا چاہیئے تاکہ وہ اندازہ لگا سکیں کہ مولانا مودودی کے خیالات کی پیروی سے قوم اور ملک کیسی کیسی الجھنوں سے دوچار ہوں گے۔

جماعت اسلامی کے شعبہ نشر و اشاعت نے مولانا کی نظر بندی پر ایک پمفلٹ شائع کیا تھا۔ اس میں لکھا ہے۔

اگر حکومت نے ایک طے کر لیا کہ جماعت اسلامی کو انگریز کے قانون کے تحت سیاسی جماعت قرار دے کر سی آئی ڈی کی نگرانی اور خطوط کے سنسنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور دوسری طرف یہ سازش شروع کی کہ ایسا کوئی شوشہ پھوڑا جائے جس سے مولانا مومنوں اور جماعت اسلامی کو چھبے بنام کیا جاسکے اور پھر ہمیں اور ان کے خاص خاص ساتھیوں کو گرفتار کر کے نظام اسلامی کی اس تحریک کا سارے جگہ ہی ختم کر دیا جائے کشمیر کا شہر و قصبہ و راصل اس سازش کا نتیجہ تھا۔ یہ تفصیل کس طرح اٹھایا گیا اس کی اہمیت کی تھی اور اس سے کیا کام لیا گیا؟

اگلے چل کر پشاور کی گفتگو اور اس کی اشاعت کا اجمالاً ذکر کرنے کے بعد اس رسالہ میں لکھا ہے۔

نئے طالعہ جو رسالہ مولانا مودودی کی نظر بندی۔ ص ۹

”دنیا یسٹن کریمان ہوگی اور مولانا اور جماعت کے دوسرے لوگ بھی اس نکشت پر سخت حیران ہو سکتے کہ یہ صاحب بنوں نے اس طے پرائیویٹ مجلس میں مولانا سے ایک بات پوچھی اور پھر ان کے جواب کو کسی قدر تحریف کے ساتھ دنیا جہ میں پھیلایا یہ کوئی جندوستانی حکومت یا ہمارا جہ ہی سنگھ کے عینت نہیں تھے۔ بلکہ اور کشمیر کی ریڈیو کے نشر و اشاعت کے پچارت جناب بی بخش نظامی تھے۔ ان صاحب نام اور منصب معلوم کرنے کے بعد شاید کسی ہر شخص کو بھی اس میں شک نہ رہے گا کہ یہ صاحب مولانا کے پاس نہ نہیں آئے تھے بلکہ بھیجے گئے تھے اور ان کا اس بات کو شائع کرنا کسی نادان بچے کی حماقت نہیں بلکہ غوب سوچی سمجھی سکیم کا نتیجہ تھا۔“

شعبہ نشر و اشاعت کے رسائل میں جو نکتہ طے ہے کہ آزاد کشمیر کو ریڈیو پر بہتان بندھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسے بعض نپا کی گئی ایک چال سمجھ کر نظر انداز کرنا پڑتا ہے کیونکہ قطع نظر اس امر کے کہ سازش کا ذرا ثبوت نہیں دیا گیا۔ شواہد قدامت اس کے خلاف ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر حکومت کا مقصد جو عت اسلامی کو بدنام کرنا تھا تو اس کے لئے آزاد کشمیر کو ریڈیو کے کسی طے کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت دیکھا مصلحت تھی۔ یہ کام تو زیادہ تر بی سے حکومت کے کسی اپنے دہندے یا ایک کے کسی۔ منہائی معرفت ہو سکتا تھا۔

اس کے علاوہ اصل یہ تو مولانا نے اور ان کے خیالات ہیں کیا حکومت پاکستان یا آزاد کشمیر نے کوئی سازش کر کے مولانا کے دماغ میں یہ خیالات ڈال دیئے تھے؟

اور اگر یہ کہا جائے کہ پشاور میں کوئی سازش تھی تو ترجمان القرآن کا مضمون لکھتے وقت مولانا نے سازش کا شکار ہوئے تھے کیونکہ مولانا نے پشاور میں منسوب کی گئی تھی ترجمان القرآن میں جی میں اسی رائے کا اظہار ہے۔

اور پھر مولانا کی فہم و فراست کے متعلق کیا کہا جائے جو مولوی سرکار علی طے کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

شعبہ نشر اشاعت کا سامان مولانا مودودی کی بنی کے شہر پانڈا کوٹ کے ایک ذریعہ تمام مقصد تک ایک مرتبہ سوچا کہ اس کے لئے جو حربہ بہترین لگے استعمال کر لیا جائے پانچ سادہ سا اوزار تراش گیا ہوا وہی عمیل ہے کہ مولانا مودودی کی نظر سے یہ رسالہ برآمد ہوا وہ سادہ سا قلمی درج کتاب نہ بنے لیتے مولانا مودودی نے جہاں تک شیعہ کی نسبت جو کچھ کہا وہ اصل کی رو سے غلط تھا ہمارے خیال میں ان کی رائے نہ صرف غلط بلکہ ہوسٹا زمانے کے اعتبار سے شدید طور پر مضحکہ خیز تھیں یہ رائے ان کے نظریات اور افکار طبع کا قدرتی نتیجہ اور ایک ثابت قرآنی پڑھنی تھی ان کا فرمانا تھا۔

آخر اسلامی نظام حکومت کے معنی ہی کیا ہیں اگر اس کا بنیادی اصول یہ نہ ہو کہ ملک کی داخلی سیاست اور بیرونی پالیسی کے معاملہ میں اتباع صرف کتاب اذکار و سنت سول کا ہو گا۔ نہ کہ قومی خواہشات اور جو بھی مولانا نے اس رائے کے انکار بلکہ اس کی سمت سے کبھی رجوع نہیں فرمایا ایسی رائے کے منہ پر جسے مولانا نے سن نہ سکتا اور وثوق سے کہا کہ اسلام کے رسالہ نہ جہاں انقران بھی شائع کیا ہو ایک سادہ سا کاغذ پر باقاعدہ تنظیم نہیں غلط حالت کا کرشمہ ہے

ترجمان القرآن میں مولانا نے اپنے پرتشدد خیریت سے بحث کی تھی ان کا فرمانا تھا کہ ان کی رائے نہ سسل قرآن مجید کے ایک مرتبہ حکم پڑھنی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُجُوا أَمَّا لَكُمْ مِنْ
وَلَا يَكْفِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَمُوتُوا وَهُمْ لَا يَسْتَعْفِفُونَ
فِي الدِّينِ نَعَلَكُمْ الْأَنْصُرَ وَلَا عَمَلِكُمْ يَكْتُمُونَ
مِيثَاقٌ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ كَبِيرٌ
"جو لوگ ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے تمہارے یہ نہیں
آئے ان کی ولایت کو کوئی تعین تم سے نہیں ہے جب
تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آجائیں البتہ اگر وہ دین کے
معاملہ میں تم سے مدد مانگیں تو مدد کرنا تم پر واجب ہے
مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس کے اہل تمہارے

دنیا میں عام ہے۔ مولانا کی یہ رائے کہ ایک مرتبہ حکم پڑھنی ہے۔
مولانا کی رائے میں لوگوں نے اختلاف کیا ان میں سے بعض کے پیش نظر تو نقطہ مسلم کی بنی تھی بعض
لیکن مولانا کی رائے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کتاب سے اختلاف رائے کے وقت نظر کا میں
نہیں لائے جو مختلف ارضیہ و عینیہ حالات میں ایک حکم کے متن تطبیق سے نہ رہی ہے مولانا کی بنیادی غلطی
یہ تھی کہ وہ ان معاہدات کی بنا پر حکومت ہندوستان سے دوسرے شعبوں میں ہونے پاکستان کو پابند سمجھتے تھے کہ
وہ اس مسئلے میں بھی جس کے متعلق کوئی معاہدہ نہیں بلکہ غلامیہ اختلاف سے مولانا نے غلط رائے دیکھی تھی وہ یہ جانتے تھے
کہ وہ قوموں کے درمیان چند معاملات میں معاہدہ تصدیق اور ایک یا دو معاملوں میں جنگ کا قیام ایک ہی متن تطبیق
بات ہے جس کا کوئی معقول آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستانی میں یہی حالت تھی حکومتوں کے
درمیان معاہدات تعلقات کی صورت میں دشمنی کی بجائے نہ ہوتی تھی لیکن اب بین الاقوامی تعلقات اس سے
پچھلے ہو گئے ہیں کہ شاید اس زمانہ میں جب حکومت برطانیہ اور جرمنی میں باقاعدہ جنگ ہو رہی تھی اور فریقین
کے مابین جہاد بھاری سے ایک دوسرے کے لئے ہتھیاروں کا صفحہ ہستی سے ہٹا دینے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت
بھی کسی معاملات ایک شعبہ میں ان کے پاس میں معاہدے تھے اور بعض میں کسی بین الاقوامی معاہدات (INTER
NATIONAL CONVENTIONS) ایسے ہوں گے مثلاً کالی راولپنڈی میں ایس کے متعلق معاہدہ (RED
CROSS CONVENTIONS) وغیرہ جن پر وہ فوج کے نقطہ نظر سے دونوں حکومتیں حامل تھیں ان پاکستان
نے بھی کبھی جو کاذب فریضہ سے پاکستان کی تجارت ٹھہرے کے غرضتہ باقاعدہ ہونے والی تھی لیکن جرمنی سے
اقتصادی جنگ کا اعلان ہندوستانی نے کیا اور جرمنی نے مرید کے زمین تو اس کے بعد قانونی طور پر جنگ
کی حالت رہی لیکن تجارت جاری تھی

حقیقت یہ ہے کہ یہ تو تو نقطہ ان معاملات میں تطبیق و تفسیر کا ایک سبب کی جڑ سے نہیں تو یہ ہوتا
ہوتا تھا جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں تھا ایک بنیادی مسئلہ تھا اس لئے کہ اس میں ایک طرف جنگ جاری تھی اور

بیچ و بیچ مشاغل سے سبقت پزیر ہے۔ اس کی حقیقت کی طرف سے انھیں بند کرنا اور زندگی کو نقطہ نما مشاغل کی روشنی میں دیکھیں تو واقعات کا اندازہ کچھ سے کچھ ہوتا ہے۔

مولانا کے لئے سب سے بڑا مسئلہ اختلاف کی ان میں مولانا شہید احمد عثمانی کی شخصیت پر مبنی اختلافات ہی سب سے بلند تھی۔ ان کے علاوہ مولانا محمد ذوالفقار علی اور مسعود بزرگوں سے بھی مولانا کے فتنے نرمی و لائبرل کی بنا پر اختلاف کی وجہ "جنس طیب صاحبان نے تو مسجدوں کے منبروں پر چڑھ کر لوگوں کو مولانا کے قتل پر ابھارا۔" اخبارات نے بھی عام طور پر لائبرل رائے پر شدید تکرار کی۔ اور حکومت کو مشورہ دیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جمہور کی مخالفت سے مولانا متاثر نہ ہوئے۔ ان کا فرمانا تھا۔

ایسی رائے عام کی تائید میرے لئے ذرہ برابر بھی مفید نہیں ہے۔ جو نہ تو اسلامی حکومت کا لگائے کر جب اس کی خواہش کے خلاف کوئی حکم شریعی سے سنایا جائے تو وہ اس پر پس چھپی ہی نہ ہو بلکہ کہنے والے پرفت طاعت کی ہوجاؤ شروع کر دے۔

لیکن جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ جمہور کے تاثرات سے اس وجہ پر دانا تھی اور مولانا پر برابر زور ڈالا جارہا تھا کہ اپنی رائے میں ترمیم کریں۔ چنانچہ ۱۵-۱۶ اکتوبر کو جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ کا جو جلسہ ہوا اس میں حسب ذیل قرارداد منظور ہوئی۔

"امیر جماعت نے اپنے پیچھے بیانات میں جو شرعی مسئلہ بیان کیا تھا وہ اس حالت سے متعلق تھا جب کہ مرکزی طور پر اس امر کوئی اثر و انگیزا نہیں ہوا تھا کہ پاکستان کی ذمہ داری کشمیر میں موجود ہیں۔ اب یہ قیام کو مجلس اقامہ متحدہ کے کشمیر کمیشن سے حکومت پاکستان کی جو اسلٹ شانت ملی ہے اور وزیر نے جو پاکستان نے ہر تمبر کو جو بیان دیا ہے اس میں اس امر واضح اور ہمارا موجود ہے۔ اور حکومت نے بھی اس پر تسلیم نہیں کیا۔

لے مولانا محمد علی کی نظر بندی "شعبہ نشر و اشاعت اسلامی جماعت اے" ۱۱

ہے۔ اس بنا پر اس کا شرعی حکم بھی وہ نہیں ہوگا جو پہلے تھا۔ اس انکشاف کے بعد امیر جماعت اور مجلس شوریٰ کی متفقہ رائے یہ ہے کہ اب معاہدہ تعلقات کے باوجود پاکستان کے لئے ہمارے کشمیر میں جنگی صدرین ہل جائز ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مجلس شوریٰ کے ریکارڈ میں مولانا کو اپنی رائے بدلنے پر مجبور کیا۔ ورنہ کمیشن کی مداخلت کی اشاعت سے وہ شرط پوری نہیں ہوئی تھی جن پر مولانا کو معاہدہ تعلقات مجلس شوریٰ کے جھلان سے باز تیرہ روز پہلے مولانا نے تضحیحی مضمون میں کہا تھا۔

"..... لیکن جب تک حکومت ہند اور حکومت پاکستان کے درمیان معاہدہ تعلقات قائم ہیں میں براہ دست جنگی کارروائی میں ان کی شرکت کو جائز نہیں سمجھتا۔ بشرطیکہ اس کے احکام میری رائے میں ہیں۔ اور اس کے خلاف جو لاس پیش کئے گئے ہیں ان سے براہمیان نہیں ہوتا۔"

ترجمان القرآن میں بھی انہوں نے لکھا تھا۔

"دو قوموں کے درمیان چند معاملات میں معاہدہ تعلق اور ایک یا دو معاملوں میں حالت جنگ کا قیام ایک ایسی متناقض بات ہے جس کا کوئی معقول آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ معاہدہ تعلقات خواہ کسی نوعیت کے ہوں بہر حال اس امر کو مستلزم ہیں کہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کریں گی۔ کسی امر میں اگر ان کے باہم نزاع ہو تو جب تک معاہدہ تعلقات قائم ہیں اس نزاع کو پرامن طریقہ ہی سے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر وہ کسی حد تک سلجھ سکے تو جنگ کا فیصلہ کرنے سے پہلے ان تمام دوستانہ تعلقات کو ختم کرنا ہوگا جو ان کے درمیان قائم تھے۔"

غالب ہے کہ اس امر کے تسلیم کر لینے سے کہ کشمیر میں پاکستان کی فوجیں ہیں؛ دوسرے معاملات میں حکومت ہند اور حکومت پاکستان کے درمیان معاہدہ تعلقات ختم نہیں ہو گئے تھے۔ بلکہ وزیر خارجہ کے اعلان سے چند

۱۔ محمد یونس خاں مولانا محمد علی کی نظر بندی "شعبہ نشر و اشاعت اسلامی جماعت اے" ۱۲

۲۔ رسالہ مولانا محمد علی کی نظر بندی ص ۱۱ ترجمان القرآن بابت جن مسئلوں

۳۔ ترجمان القرآن بابت ۵۰ جن مسئلوں

مصلحت میں معاہدہ خلیفہ اور ایک بدو و حاطوں میں حالت جنگ کا قیام سے وہ متنقض بات پیدا ہوگی جس کا بقول مولانا کوئی معقول آدمی تصور نہیں کر سکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ نجی شوری کی رائے کے زیر اثر مولانا کو اپنی رائے بدلنی پڑی حالانکہ ایک بڑی فاضل و متبحر شخصیت تھے۔ ان کی شہرت کو نہیں لگتا اس لئے یہ شرعی حیلہ ڈھونڈا گیا۔ مدت کی شاعت کے بعد صورت حالات بدل گئی تھے اب نئی حکومتی مختلف تھے۔ غالباً مجلس شوریٰ کو امید تھی کہ اس فیصلہ کے بعد حکومت اور عوام کی شہادت دونوں کے دل سے وصل جائیں گی۔ مگر جس نہ رستہ کی مہینوں تک مولانا ایک نہایت نازک مسئلہ میں اپنی مسند رائے پر جمے رہے اور پھر اس کے علاوہ وہ جس طریقے سے نظریاتی ملازموں کو حلف فداوری سے باز رکھ رہے تھے اس کے پیش نظر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی کوششیں حکم کی سلامتی کے لئے مغرب میں اور مکتوبہ ۱۹۴۷ء کو انہیں اور ان کے دورفتا سے کار کو نظر بند کر لیا گیا۔

فوجی بھرتی اور جماعت اسلامی اعلیٰ فداوری اور جماعت کشمیر کے علاوہ حکومت اور جماعت کے درمیان کشیدگی کا تیسرا سبب فوجی بھرتی کے متعلق جماعت کا نقطہ نظر تھا۔

اسلامی جماعت سے عام مسلمانوں کو بڑی شکایت تھی کہ انجیب تک انگریزوں کی حکومت تھی تو نو روڈی صاحب کے ہمدر و معاون اور معتقد سرکاری افسر اور اہل کار انگریزی حکومت کی وفادارانہ خدمت کرتے رہے اور نو روڈی صاحب نے انہیں اس سے ذرا کہ فائز پانڈا اور سری پیر سے لے کر کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکا۔ نو روڈی صاحب نے انہیں بعض اعلیٰ افسر نو روڈی صاحب کے معاون و سرپرست بنائے اور نو روڈی صاحب کو ان سے مالی اعانت بھی ملتی رہی نہایت سبب تک انگریزی رینج تھا نو روڈی صاحب نے زور فوجی یا کر لڑائی کے لئے فوج میں بھرتی حرام ہے اور زیر اعلان کیا۔ یہ سننے والوں کو انگریزی حکومت سے بغاوت کا دعویٰ کرنا چاہئے لیکن پاکستان میں آج کل کے حالات نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ

لے نوائے وقت ۳ ستمبر ۱۹۴۷ء

پاکستان کے انتہائی مشکلات کے دور میں بھی تمام قدامت پران کا حکمت سے نفور نہ ہو گیا۔ بنوہ اس امر پر صحیح ہے کہ جب تک حکومت اسلامی نہ بن جائے اس کے ساتھ چوری و دزدانی جگہ اس کی فوجی طاقت بھی ممنوع ہے۔ شعبہ فداوری کے مسئلہ پر حکومت پنجاب نے ان کی تحقیقات بھی بنا دی تھیں اور فوجی بھرتی کا قافیہ بھی اسی وجہ سے پیش آنے لگا۔ تاہم کہ فوج میں جماعت اسلامی کے ارکان کی شمولیت پر جس شوریٰ نے ارا پر میں ۱۹۴۷ء جلسہ مجلس میں کوئی فیصلہ کیا تھا۔ جس کی روٹی میں قیام جماعت نے چند ماہ بعد ایک خط لکھا تھا کہ میں لکھا کہ موجودہ حکومت پاکستان غیر اسلامی ہے اس لئے ہم مسلمانوں کو اس کی فوج یا زیر و زتنوں میں بھرتی ہونے کا مشورہ نہیں دے سکتے۔

جب اس پر اخبارات میں نے دے ہوئی تو قائم مقام امیر جماعت مولانا عبد الجبار غازی نے کہا کہ یہ احکام ارکان جماعت کے لئے نہیں دام کا مسئلہ ان کی عواہد پر ہے۔

ارکان جماعت کے لئے ہماری سیدہ ایت یہ ہے کہ وہ اپنی توہمات کو اساتذہ دین کی جدوجہد پر مرکوز رکھتے ہوئے دفاع کے مختلف کاموں کی تربیت حاصل کرنے میں پورا پورا حصہ لیں۔

ملاوہ ان کی ضرورت پیش آجائے پراکان کو بھی بہر حال فوج کے در مسائل پر کبھی غور و فکر کرنا پڑے۔ لیکن فوج میں تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے ان کی شمولیت کا مشورہ ہم صرف اس صورت میں دے سکتے ہیں جبکہ حکومت ریاست اور فوج کے حکام نے اس کا دستور اعلان کر کے نو روڈی صاحب کو ختم کر دے۔

چونکہ اس خط میں ارکان جماعت کو بعض شرائط پورے ہونے تک فوجی طاقت سے باز رہنے کی ہدایت تھی اس لئے حکومت نے جماعت اسلامی کے رسائل جماعت اسلامی اور نزع پاکستان کو جس میں اس طرح کا اظہار تھا ضبط کر لیا۔ قومی اخبارات نے بھی اس پر کڑی نکتہ چینی کی۔ بالخصوص نوائے وقت نے متعدد

لے نوائے وقت ۳ ستمبر ۱۹۴۷ء علامہ محمد سائبر لاہور نو روڈی کی تقریر میں ۱۵

تھاے کئے اور باوجود اسلامیت پاکستان کی بنیادیں کھوکھی کھوکھی پر مٹی ہوئی تھیں ایک تھاے کا عنوان تھا۔ فوج کے بغیر دفاع ناممکن ہے۔

جماعت کے ارکان یکہتے ہیں کہ جہاں تک دفاعی سرگزیوں کا تعلق ہے وہ حکومت کے ساتھ تعاون کے لئے ہونا چاہئے۔ مگر حکومت کی گنج اور ریزرو آرمی میں کمی کا مشورہ دینے سے وہ معذوریں یہ پیش کرتے ہیں۔ عائدہ اور خطرہ کہ یہ سوال بہت کم فوج کے بغیر ملک کے دفاع کی کیا تہیہ ہو سکتی ہے اور وہ کون سی حکومت ہے جو فوج یا ریزرو آرمی کے بغیر ملک کو دشمن سے بچا سکتی ہے۔

باب اور مقالہ کا عنوان تھا مسلح افواج اور فوجی جہتی اس میں بھی انہی خیالات کا اظہار کیا لیکن اس سے بھی زیادہ تفصیلی بحث ہو کہ تو بڑے بڑے کے ایک یا دو ریل میں کی گئی جس کے نتیجے میں پائیدار بن گئی۔

”انسوس صد افسوس کہ ہندوستان میں تو مولانا حسین احمد دینی مولانا ابوالکلام آزاد مولانا حفص الرحمن اور مولانا احمد سید سادات کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ حکومت ہند سے دل و جان کے ساتھ تعاون کریں۔ مگر پاکستان میں اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کے حامیوں کا یہ غلط فہمی کہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ حکومت غیر مسلمی اور موجودہ نظام کا فائدہ ہے۔ لہذا وہیں میں تو یہ کہنے لگے بغیر اس سے تعاون ناممکن ہے۔ گویا اگر اس عدم تعاون کے طور پر یہ غلط فہمی پاکستان ختم ہو جائے تو پھر یہاں اسلامی نظام رائج ہو جائے گا۔

جماعت اسلامی ہندوستان میں بھی ہے اور اس کے زیر نگرانی اور دینی صاحب بنیاد ہیں یہ کیا بات ہے کہ ان کے سارے فتوے پاکستان کے لیے ہی وقت ہیں؟

ہند پر وہ آپ غدار اور دشمن کے تخت نہیں ہیں مگر خود ہی انصاف فرمائیے۔ غدار و دشمن کیلئے غلط پاکستان کو اس سے زیادہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟

راستی بالائے طاعت است

گذشتہ باب میں ہم نے جماعت اسلامی اور حکومت پاکستان کے زمین کشش کے جو اسباب بیان کئے ہیں وہ اصولی اور نظری بنیادوں پر مبنی تھے لیکن حکومت اور جماعت کے درمیان سخت کشیدگی اور طغی کا ایک اہم سبب ایسا بھی تھا جسے اصولی باتوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا یہ سبب حکومت پاکستان کے خلاف جماعت کاسل اور بعض وقعوں پر سخت مباہلہ آمیز اور غیر منصفانہ پراگندہ تھا۔

مسلمانوں کی قیادت عظمیٰ پر ایمان پاکستان کے بعد حکومت نے جماعت اسلامی سے جو ہمہ دانہ برتا دیا ترجمان القرآن کی تکتہ چینی اس کا ہم ذکر چکے ہیں لیکن نبی افکار و تحریروں اور تقریریں مسلم لیگ اور

حکومت پاکستان پر اسلامی جماعت کی تکتہ چینی اس طرح جاری ہیں جس طرح قیام پاکستان سے پہلے تھیں بلکہ چونکہ وہ دینی صاحب کا علاوہ مقصد حکومت کی مشین پر فائدہ کرنا تھا اس مقصد کے لئے حکومت وقت کو عوام کی نظروں میں گرا دینا بہترین طریق کار سمجھا گیا اور ذہانی گفتگو کے علاوہ جماعت کے رسائل و اخبارات میں حکومت کے

لئے آج صاب صاحب مدد و اور جماعت اسلامی کے درمیان مرکز کی مخالفت کی بنا پر اشتراکیت کی تجویزیں ہو رہی ہیں لیکن پاکستان میں آنے کے بعد مولانا نے نواب صاحب سے پہلے ملاقات کے بعد بنیادیں لگاتے ہوئے میان میں انصاف اور صاحب قلم جماعت اسلامی کی ذہانی نشے جو قاصد کے تحریر میں فرماتے ہیں۔

مولانا کا اثر یہ تھا کہ برسرِ اقتدار وہ اس قدر خود غرضی میں مبتلا ہے کہ اگر کبھی اسے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے چوٹی تو کھنڈر سے مٹی ڈالنے کی ضرورت پیش آئی تو وہ اس سے بھی باز نہ رہتا۔

خلافتِ تختِ تریں کو تہہ پہنچتی ہوئی اور سنگین ترین الزام لگائے گئے تھے جہاں القرآن نگرہ کی مباحث کے لئے مخصوص ہے اور عام طور پر اس سے پہنچیں کرتا جس پر کوثرِ تسنیم جہاں نو در جماعت کے دوسرے اخبارات ہیں لیکن ترجمان القرآن کا وہ پہلا نمبر ہے جو قیامِ پاکستان کے بعد شائع ہوا اس میں سات مضامین تو ایسے ہیں جو پہلے ایک سرکاری اور مذہبی پاکستان پر تعلق سے نہ تھے اور بالقی تین حکومت کی مخالفت پر مبنی ہیں ان میں سے ایک ملک و فساد اور ایک کشمیر کے متعلق ہیں جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ایڈیٹوریل ہے جس کی تائید اس بات پر کرتی ہے کہ مسلمانوں کی قیادت غلطی سے نہ ہو بلکہ اور قوم کے لئے مختار ہوئی۔ دوسری چیز نہیں ہو سکتی ایڈیٹوریل میں ایک عمومی تبصرے کے بعد مولانا نے یہی ذکر کیا کہ تین اداکاروں یعنی انگریزوں کانگریس اور مسلم لیگ کے کام کا جائزہ دیا ہے اس میں وہ مسلمانوں کی قیادت غلطی کے متعلق فرماتے ہیں۔

اب تیسرے اداکار کو یہ سمجھنے میں کپارت اس ڈرامہ میں سب سے زیادہ کام لڑا ہے۔

دس سال سے مسلمانوں کی قیادت غلطی جس لائحہ عمل پر عمل رہی تھی وہ مسلمانانہ امید خالی کی سیاست سے ملتا تھا جس طرح وہ ۲۲ سال تک محض دولِ یورپ کی بانی رہا ہوں سے فائدہ اٹھا کر جیتے رہے اور اس دوران میں خود مملکت کی کوئی طاقت انہوں نے نہ بنائی جس کے بل بوتے پر وہ بھی سکتا ماسی طرح اس قیادت کا بھی سارا سیاسی کھیل بس انگریز اور کانگریس کی کشمکش سے فائدہ اٹھانے تک محدود تھا۔ پورے دس سال میں اس نے خود اپنی قوم کی اصلاحی مادی و فطری طاقت بنانے اور اس کے اندر قابل اعتماد سربراہ پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جس کی بنا پر وہ اپنے کسی طالب کو خود اپنی طاقت سے منوا سکتی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جو بھی انگریز اور کانگریس کی باہمی کشمکش ختم ہوئی اس قیادت غلطی نے اپنے آپ کو ایسی حالت میں پایا جیسے اس کے پاؤں تلے زمین نہ ہو۔ اب وہ مجبور ہو گئی کہ جو کچھ بن سکا اس پر بھی مٹے اسے غنیمت سمجھ کر قبول کر لے بنگال و پنجاب کی تقسیم اسے بے چون و چرا مانتی تھی۔ برصغیر کی تعیین جیسے بڑا مسئلہ کو اسے صرف ایک شخص پر چھوڑ دیا۔ انگریز انتظامیہ کے لئے جو وقت اور بوجھ لیتا تو بڑا دیا گیا اسے بھی بلاتامل اس نے مان لیا۔ حالانکہ یہ تینوں امور صریح طور پر مسلمانوں کے قابلِ غم اس وقت زندہ تھے۔

کے تھے میں نہایت تھے ان کی وجہ سے ایک کروڑ مسلمانوں پر تباہی نازل ہوئی اور ان کی وجہ سے پاکستان کی عکاسی دل روزی سے سخت متزلزل بن گیا۔ اس پر غصہ تھی۔

دنیا دار سیاسی جماعتوں کا وہ طرزِ سب کہ وہ باجمعی غادگی خاطر بسا اوقات مخالفت جماعتوں کی غزنیوں اور نیک کاموں پر پورہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کی غصیوں اور کامیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں لیکن ایک ایسی جماعت سے جو اپنی نظام کی ترجمان ہو اور صاحبیت پر پورے زور سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ مخالفین پر غلبہ چینی کرت وقت انعام کا کام نہیں دے گا کی "جو کچھ نے کی غلب خدا سے بگاڑا ہو کر نہ لے گی۔"

مولانا مولوی کے نزدیک اس پر غلبہ کے سیاسی ڈرامہ میں سب سے ناکام پارٹ مسلمان ایک کا تھا یعنی ان کی نظر میں وہ جماعت جس نے سیاسی اقلیت ہونے کے باوجود اس برس کی تئیس سات میں مولانا اور دوسری مقدس ہستیوں کی مخالفت کے باوجود دنیا کی پانچویں بڑی اور موجودہ اسلامی دنیا کی سب سے عظیم الشان سلطنت قائم کر لی اور اس کوشش میں نے مسلم اکثریت کی پیدائش قیادت تئیس سات سے باوجود مولانا پر وہ تو کام ہے۔ لیکن وہ قومی ادارہ جو مسلم مذہب سے منسوب ہے اس کی پشت پر پہنچا وہ فتنی قیادت، دولت، تنظیم اور ایشیاء اور اس میں نے حصول عالمی خلافت کے لئے ایک قوم سے ایسی قربانیاں مانگیں جن کی مغز ستی پر نظیر نہیں اور ان صوبہ کے باوجود ہندوستان کی آزادی کے لئے سب اس کی چھٹی لہر پارٹی، ہندوستان، تقویٰ، ملک کا پانچواں حصہ اور وہ علاقے جن پر اس کی مداخلت تجارت صنعت بکھڑا حوام کے پیٹ پائے، انحصار تجارتی کھو دیئے، کام کرنا اور دنیا کی دیگر مشاغل طاقت سے ہندوستان اور پاکستان دونوں سے لاکھ دو لاکھ پڑاؤ اس سے بھی زیادہ کامیاب

نیا اپنی اپنی دستانہ اور اپنی اپنی غلبی انصاف لاکھ لاکھ تھا کہ جہاں مولانا نے مسلمانوں کی قیادت غلطی کی کہ تباہیاں گھونٹیں وہیں رسمی طور پر کبھی نہ کر رہی تھی اس بات کا بھی ذکر کر دیتے کہ پاکستان کے حصول میں اس ناکام قیادت کا کچھ حصہ تھا۔

اگر مولانا اس سب پر قلم اٹھاتے وقت انصاف کو مدنظر رکھتے تو شاید انہیں یہ بھی نظر آتا کہ انہوں نے جن مشکلات اور مجبوریوں کا ذکر کیا ہے وہ قیادتِ عظمیٰ کی کوتاہیوں سے پیدا نہیں ہوئیں بلکہ بنیادی صورتِ حالات کا لازمی اور قدرتی نتیجہ ہیں۔ ایک طرف تیس کروڑ مسلمان ہیں دوسری طرف ان کی ایک چوتھائی سے بھی کم ایک طرف دولت و ثروت تجارت و محنت کا وطن ہے دوسری طرف اس کا چالیسواں حصہ بھی نہیں ایک طرف جدید تعلیم ہے دوسری طرف ممالک میں برسوں کا پر پٹ بند ہے اور ستر سال کی جماعتی کوششیں میں دوسری طرف "برائے فاشقان بر شاخِ آہ" کا منظر ہے اور تمام بلائے ستم یکے بعد دیگرے اس وقت ہو رہے ہیں جب پاکستان میں برسراِقتدار جماعت وہ ہے جو برسوں سے کانگریس کی ہم فاری ہے جو علامہ اس امر کا نتیجہ رکھتی ہے کہ کانگریس کی خوشنودی کے ساتھ ہندوستان سے اپنا اقتدار اٹھائے گی اس وقت وزیر ہندو بزرگ ہیں جو اس سے بیس سال پہلے آل انڈیا کانگریس کے کھٹے اجلاس میں شریک ہو چکے ہیں جن کا مقصد حیاتِ ہندوستان کو فوری آزادی دلانا ہے۔ "اندر اٹھو" (لارڈ راول) اگر واقعات کی رفتار کو ذرا آہستہ کرنا چاہتا ہے اور کانگریسی وزرا اس کی شکایت کرتے ہیں تو اسے بیک جنبشِ قلم نکالنا ہر کیا جاتا ہے اور ایک نئے دائرے کو جو برائے ہندو کا پرانا دوست ہے اس صریح ہدایت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے کہ جس طرح ہو سکے اکثریت کی خوشنودی کے ساتھ چار مہینوں کے اندر اندر ہندوستان خالی کرنے کا انتظام کرے۔

یہ بھی صورتِ حالات جس میں مسلمانوں کی قیادتِ عظمیٰ کو بعض تلخ فیصلے کرنے پڑے یہ بالکل غلط ہے کہ انتقالِ اختیارات کے لئے جو وقت اور جو طریقہ تجویز کر دیا گیا اسے بلا تامل اس نے مان لیا قائدِ عظمیٰ اور عارضی فلسطین کے عربوں کو بھی ایک اسی طرح کا طریقہ پیش آیا تھا لیکن ان میں قائدِ عظمیٰ جیسا کوئی راستہ نہ تھا جو ایک تلخ فیصلہ کی ذرا سی قبول کر لیتا نتیجہ یہ کہ فلسطین کی بدنی مجبوری انہوں نے سکڑ دی اور بعد میں انہیں اس سے بھی بہت کم رقبہ ملنا پڑا جو لاکھ ہجرت کا دوسرا پرچہ تھا اور تمام دنیا پران کا دوسرا عرب ممالک کی طاقت کا جو پورا کٹاوا اس پر ستراد۔

حکومت کے لگی دھڑانے اس میں تیزی و تبدل کی پوری کوشش کی لیکن جب انہیں یہ مہم منٹ کے دن تک فیصلہ سے دوچار ہونا پڑا تو انہوں نے طے کیا اور درست طے کیا کہ انگریزوں کے سامنے ان کی موجودگی جو تصفیہ ہو وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا جو ان کے پیسے جانے کے بعد مسلمان اپنے زور بازو سے سٹرا سکیں گے۔

یہ فیصلہ تو اہل انصاف ہی کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی قیادتِ عظمیٰ ایک اور چار کے تناسب اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دولتِ تعلیم اور اثر میں بھی اس سے زیادہ تفاوت کو کس طرح بدل سکتی تھی لیکن یہ کہنا سراسر بہتان ہے کہ اس قیادت نے پورے دس سال میں خود اپنی قوم کی اخلاقی مادی اور تعلیمی طاقت بنانے کی کوشش نہیں کی حقیقت یہ ہے کہ قائدِ عظمیٰ نے اس سلسلہ میں دس سال میں جو کچھ کر دیا وہ ایک معجزہ ہے کم نہ تھا یہ ان کی تنظیمی کوششوں کا کرشمہ تھا کہ جب ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہونے کو آیا تو علامہ کرام کو چھوڑ کر ہندوستان کے مسلمان اس طرح متحد تھے کہ اس سے پہلے کسی نہیں ہوئے عالمی مخالفانہ کوششوں کے باوجود اس وقت قومی تنظیم کی یہ حالت تھی کہ اس ایکشن میں جس پر قوم کے مستقبل کا انحصار تھا سب سے زیادہ اہمیت میں ایک سیٹ بھی جو مسلمان ووٹوں کی رائے سے پڑھائی تھی غلامتِ فریق کو نہ مل سکی پنجاب میں مسلم لیگ کو سو فی صدی کامیابی نہ ہوئی لیکن اس صوبہ میں بھی مسلمانوں کی فوٹے فی صدی سٹیٹس لیگ نے حاصل کیں یونیٹ وزارت اور حکام کے خلاف یہ کامیابی معجزہ سے کم نہ تھی اور قوم کی تنظیمی طاقت کا ثبوت تھی۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ قائدِ عظمیٰ سے غلطیاں نہیں ہوئیں لیکن ایک تو ان غلطیوں کے گواہنے کا حق تھا کرام کے مقدس گراہ کو اس وقت ہوتا جب ان سے اس نازک مرحلے پر سوائے غلطیوں کے اور پاکستان کی آ میں روڑے اٹھانے کے اور کچھ بن آتا اس کے علاوہ اگر واقعات کو غنڈے سے دل سے دیکھیں تو ان روڑے انصاف کہنا پڑتا ہے کہ قائدِ عظمیٰ اعلیٰ مسلمانوں نے اس نازک موقع پر غیر معمولی تدبیر و تنظیم اور فہم و فراست کا ثبوت دیا جو ہندوستان کے مسلمانوں پر پاکستان کے قیام کے بعد پڑی اس کا آئینہ فیصلہ سے کوئی

کر دیا گیا ہے۔ مثلاً اسلامی جماعت کے ایک اخبار مسلمان کراچی میں ایک قیمتی افسانہ "شائع ہوا۔
عنوان تھا کینٹ میٹنگ" اور اس میں اسلامستان کی مجلس وزراء کے ایک جلسہ کی فرضی روداد
تھی۔ بظاہر تو یہ مضمون اسلامستان سے متعلق تھا۔ مگر فی الحقیقت اس میں پاکستان کے وزراء کے سرفرضی
معاہدے، حقو پنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بلکہ نفس مضمون سے متاثر ہو کر کاتب نے ایک "جگہ تو "اسلامستان"
کے بجائے صاف طور پر "پاکستان" لکھ دیا۔ اسلامستان کا دارالسلطنت پکرائی "تایا گیا جو بظاہر ہے کراچی"
کی مطلوب صورت ہے۔ مضمون کا آغاز تھا۔

ملکتِ اسلامستان کے پایہِ تخت چکرائی میں ایک عالی شان بڈنگ ہے۔ جس کے ایک آگاہ و پیراستہ کرمی چند دوائے ملکت ایک گول میز کے اطراف نہایت آرام دہ کرسیوں پر رونق اندوز ہیں۔۔۔۔۔۔ میز پر چند کاغذات کے سوا چند جام ہیں جن میں قدیم صد سالہ انجری شراب جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔

تمام مضمون میں اسی طرح کے فرضی اور بے بنیاد اہمات ہیں مضمون کے آخر میں کہا گیا ہے :-
 ”وزیر داخلہ :- ایک ریگین قبل خالی کر کے میز پر زور سے چٹکتے ہوئے معلوم ہوتا ہے۔“

جیونٹیوں کے پر تگل سے ہیں۔“

ان سطور میں اسلامستان (یعنی پاکستان) کے وزیر داخلہ سے ”رگین بوتل“ کا انتساب ظاہر ہے

ایک پانچ سو و ستره مسلمان پرستان تھا۔

اسی طرح کا بے بنیاد اتمام مسلمان کو خدا و پیغمبر میں مسلم خواتین و بچوں کے متعلق شائع ہوا۔
جس میں کہا گیا تھا کہ۔

۱۰۔ دین مبینہ کا مذہبی کچھ لڑکیوں نے ڈاکٹری اور سنگ کے لئے اپنی خدمات پیش کیں اور جب ان کا معائنہ کیا گیا تو ان میں ۷۵ فی صدی ایسی پائی گئیں جن کا شیشہ عصمت پور تھا۔

یہ خبر بالکل بے بنیاد تھی جب حکومت پنجاب نے اس کے متعلق کوثر سے جواب طلب کیا تو اس اخبار نے جسے مصداق انداز میں لکھا کہ اگر یہ خبر غلط ہے تو ہم اس کی تردید شائع کرنے کے لئے تیار ہیں۔ کوثر کے ایڈیٹر صاحب اسلامی نظام کے پڑوش ترجان ہیں۔ اور بہتان و تہمت کے متعلق اسلامی اخلاق کے تقاضے دنیا داروں کے اصولوں سے کہیں زیادہ کڑے ہیں لیکن مغرب میں بھی رجحان اسلامی جمہوریت کے نزدیک فقط برائیوں کا مجموعہ ہے، ذمہ دار مصافت کا یہ پہلا اصول ہے کہ جب ایک اخبار کوئی خبر شائع کرتا ہے تو یہ اس اخبار کی ذمہ داری ہے کہ وہ خبر کے صحیح ہونے کی تحقیق کرے۔ بالخصوص جب خبر بھی ایسی ہو کہ اس میں شریف خواتین پر پرلے دسبے کے رکیک الزامات لگائے گئے ہوں اسلامی اخلاق میں اس طرح کے بہتان لگانے سے بدتر کوئی جرم نہیں لیکن حیرت ہے کہ اسلامی نظام کے ترجمان اخبارات نے یہ بہتان بغیر ذرہ بھر تحقیق و تفتیش کے شائع کئے اور وہ معمولی احتیاط بھی نہ برتنی جو مغربی اخبارات مصافت کے اذنی اصولوں کی بنا پر ضروری سمجھتے ہیں۔

کوٹر و قسیم میں یہ خبر مولانا مودودی کے ایامِ نظر بندی میں شائع ہوئی تھی ان کا اس کی اشاعت سے کوئی تعلق نہیں لیکن افسوس ہے کہ حکومت کے متعلق الزامات لگانے میں وہ بھی اس قیاطِ اوتقال سے کام نہیں لیتے جس کی مولانا جیسے پائے کے بزرگ سے توقع ہونی چاہیئے خانِ لیاقت مل خاں وزیرِ اعظم پاکستان کے امریکی دورے کے متعلق انہوں نے کراچی کے ایک جلسہ میں کہا کہ وزیرِ اعظم کے دورہ امریکہ پر ۲۵ لاکھ خرچ آئے خود شہیدِ ملت نے کراچی کے جلسہ عام میں اس کی تردید کی اور کہا:-

یہاں ایک مولانا صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے دورہ امریکہ پر ہمیں
 دیکھ رکھی صرف کیا ہے۔ اس الزام میں پانچ فی صدی بھی صداقت نہیں..... ہم

سے ہے جو ہندوستان نے حیدرآباد کے خلاف کی تھی یہ غیر قابل کے اخبارات میں کاغذ اخبار ہے اسے آل انڈیا ریڈیو نے نئی دہلی سے ۱۰ جولائی کو نشر کیا۔ ۱۹۳۹ء کو اخبار تسلیم نے اسے من و من نقل کر کے چھاپا جلی ظلم اس کا عنوان تھا: حیدرآباد کو یقین دلاویا گیا تھا کہ تمام اسلامی مالک اس کی مدد کو نہیں گئے پھر انیس اخبار نے اس سلسلہ میں حکومت پاکستان پر جو الزامات لگائے تھے ان سب کو سوا کالم میں نقل کیا ہے الزامات برابر غلط تھے انیس نے انہیں کس نئے شائبہ کیا اور آل انڈیا ریڈیو نے انہیں کیوں نشر کیا اس کا اندازہ یہ تسلیم کرنا ہوگا۔ انیس کے پاکستان کی سالمیت و بقا کی نسبت جو غصہ ہے ان سے بھی یہ تسلیم بے خبر نہ ہوں گے۔ لیکن حکومت پاکستان کی مخالفت و تذلیل کا نشر ہے کہ ایک پاکستانی اخبار ان الزامات کی اشاعت کرتا ہے اور قابل حکومت اور آل انڈیا ریڈیو کے کلام میں سمجھنا یہ کیا ہے!

مولانا مودودی خود حکومت پاکستان اور ریڈیو کا ذکر کرتے ہوئے جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے لئے ان کا سارا انتخابی مدوجہ ملاحظہ ہو جس میں وہ فرماتے ہیں:-

”ایک مدت دراز سے ہماری قومی سیاست پر وہ لوگ چھا رہے ہیں جو خدا سے بخوف اور اخلاق کی بندشوں سے آزاد ہیں ان لوگوں نے ہمارے اجتماعی ماحول کو بیت الخلا کے محل سے بھی زیادہ گندا کر دیا ہے“

عدل و انصاف کے متعلق قرآنی ارشادات احاطت اسلامی کا دعویٰ ہے کہ وہ سوائے کلام مجید اور سنت نبوی کے کسی چیز کے قابل نہیں اور عقل سمجھ اور قومی مصلحتیں ان کے لئے منگ راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب ملاحظہ کریں کہ حکومت پاکستان اور سلاویک کی نسبت انہوں نے جو طرز عمل اختیار کر رکھا ہے اس میں کہاں تک ارشاد قرآنی اور اسوۂ نبوی کی پیروی ہوتی ہے قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے: لَا تَتَّبِعُوا مَن لَّا تَلْقَوُاْ اٰیٰتَہٗمُ الْخٰفِیَۃَ وَتَقُوْۤیَ لَیْسَ لَہٗمُ قَوْمٌ یعنی کسی قوم کے خلاف شکایت نہیں اس پر آمادہ نہ کرنے

کہ تم انصاف نہ کرو تم مدل کا شیوہ اختیار کرو کیونکہ یہی پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔

قرآن کریم تو شراب و قمار جیسی لعنتوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی انصاف مدل کا دامن ہاتھ سے نہیں پٹتا اور اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ ان دونوں میں کچھ فائدہ سے بھی ہیں۔ مگر چونکہ ان دونوں کا گناہ ان کے منافع سے زیادہ بڑا ہے۔ (اِنَّہُمَا الْکٰبِرِیْنِ لَفَعْمَا)

کاش مولانا مودودی اور ان کے رفقاء کا رفر فرمایا کہ حکومت پاکستان کی نسبت جو طرز عمل انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ قرآنی ارشادات کے مطابق ہے؟

اگر وہ واقعات کو بڑا نگاہ مدل و انصاف دیکھتے تو انہیں گذشتہ پانچ سال کے دوران میں حکومت پاکستان اور اکابر ملک کے اعلان میں ایک سو نہیں پچاس پچاس نہیں پانچ ہی خوبیاں نظر آجائیں اور ان کا ذکر بھلا انہوں یا کوئی کے صفحات میں ہوتا!

اگر وہ قرآنی مدل کو کام میں لاتے۔ تو وہ دیکھتے کہ جس پاکستان کو وہ قاتلانہ اور تلوار پاکستان کہا کرتے تھے جس کی نسبت برادران وطن کی رائے تھی کہ وہ چند ہینڈوں سے زیادہ چل نہیں سکتا اور جس کے مسائل حکومت کی نسبت غیر جانبدارانہ بن رہے ہیں کچھ تھے کہ ان میں قابل تجویز کار افراد کی کمی ہے آخر اسے چلانا۔ اور اس طریقے سے کہ وہ ٹھوسے عرصے میں ایشیا کی دو چار مکمل ترین مملکتوں میں شمار ہو جائے کسی لکڑی خوار کاغذ! اسلامی جماعت نے حکومت پاکستان کی نسبت جو روش اختیار کی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ حال حکمت سے سوائے ان انتہا پسندوں کے جو انہیں متوازن شعورہ شکل سے ہی دے سکتے ہیں طبعی ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی وہ ان خاکش و محبان وطن سے بالکل نا آشنا نہیں جنہوں نے اپنا خون پسینہ جاکر تلوار پاکستان اس قابل بنوایا کہ وہ تنازعہ بھٹائی دوڑیں اچھے اچھے مالک کو پیچھے چھوڑ جائے۔ بالخصوص عربینا مودودی حکومت پاکستان کے سابق میکر نری جرنل اور موجودہ وزیر خزانہ جو دھری محمد علی کی قابلیت و مجلس اسلامی، وریش طبعی اور مدیم الفیہ رفت سے یقیناً واقف ہیں جس رفتار پر وہ کام کرتے رہے ہیں۔ اس

کے لئے تدبیر کی خودکشی (Slow Surrender) کے سما کوئی نظر نہیں جب ان کے دفاع میں سے کوئی ان کی صحت کی طرف توجہ دلاتا تو وہ ہنس کر مال بیٹے ترقی دہشتوں میں سے کوئی زیادہ مہم راہ را توں صاف کہہ دیتے "SOME OF US HAVE TO FALL BY THE ROADSIDE SO THAT THE OTHERS MAY GET A CHANCE"

میں سے بعضوں کو اپنے آپ کو پاکستان کے لئے قربان کر دینا ہو گا تاکہ دوسروں کو زندہ رہنے کا موقع مل جائے، بقول اخبار دن کے چودھری صاحب نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو ختم کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور جس طرح ابدائے حوبل کے انتہائی رحم و کرم کی بدولت ہینوں کی کوشش کے بعد انہیں لٹھا کر میں قبر کے دھانڈے نکالا گیا ہے اس سے قوم واقف ہے۔

بلشبہ چودھری محمد علی اپنی مثال آپ ہیں اور ان کی مثال دوسرے ملک میں کہاں ملتی ہے؟ (یہ عظیم قابلیت ایک خدا داد چیز ہے لیکن جس جنبے سے وہ کام کرتے ہیں اس کی تشریح بہت جھلک ان کے بعض دوسرے دفاعی کار میں بھی نظر آتی ہے اور فی الحقیقت یہی چیز تھی جس کی بدولت پاکستان کی لازمی ملحق رہی ان خاموش کارکنوں کے نام دینا کو معلوم نہیں لیکن یہ غیر تو مصدقہ ہے کہ جب باہر سے آئے ہوتے ایک میڈیکل شین نے حکومت پاکستان کے ملازمین کا طبی معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک چھٹائی کو تپ دق کا عارضہ تین طو پر لاق ہے اور باقی میں سے ایک تہائی کی حالت شہرے خالی نہیں۔

ان اعداد و شمار سے ان ذہرہ گداؤں کا کچھ اندازہ ہوتا ہے جس کے ماتحت پاکستان کی حکومت چلانے والوں کو شروع میں کام کرنا پڑا ہے دوسرے ذیلیوں سے بھی اس فرض شناسی اور حب الوطنی کا تصور بہت پتہ چلتا ہے جس سے متاثر ہو کر حال حکومت کی ایک کافی تعداد نے کام کیا ہے مثلاً ریڈیو قیر علی جس نے جنگ شاہی کے ہوئی حادثہ کے وقت قیمتی کاغذات و نقشے جہان سے باہر ہونیک میسنگر دہ تباہی سے محفوظ ہو جائیں یا وہ ٹکٹ کلر جس نے شیخ کو امت علی وزیر تعلیم حکومت پنجاب کو بٹنے نہ بیا جب

تک ان سے کوئی اور بڑے ٹکٹ سفر کرنے کا پر اجازت وصول نہ کر گیا۔

بلشبہ بن محمدات نے نقطہ اپنا فرض ادا کیا وہ کسی تریف کے طالب نہیں لیکن اسلامی عدل کا تقاضا تھا کہ جہاں صبح شام اسلامی جماعت کے اخبارات میں تمام حکومت کی برائیاں بیان ہوتی ہیں وہاں کسی بھاری کسی ایسے فرد کا بھی ذکر ہو جانا جس میں ایک اچھے غریبی ہو!

اسلامی جماعت نے پاکستانی حکومت کے خلاف مسلسل پکڑنے کرنے کا جو دیرہ اختیار کر رکھا ہے وہ عدل و انصاف کے قریبی اصولوں کی خلاف ورزی ہے اس کے علاوہ اس سے ایک دوسرے عدلی نتائج بھی پیدا ہوئے ہیں ایک یہ تو یہ ہے کہ اس سے حکومت اور جماعت کیلئے نئی کام کرنا ناممکن ہو گیا لیکن اس سے بھی زیادہ منفی نتیجہ ہوا کہ عوام میں حکومت کی خلاف بذلی پیدا ہونی شروع ہوئی اور ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی جس نے پاکستان اور پاکستانیوں کو ملک اور عالم اسلامی کیلئے ان متحدہ اور پرجوش کوششوں سے باز رکھا جو ایک ملک کی ترقی و دفاع کے لئے ضروری ہیں اس سلسلے میں تو لیتا عبدالمجید بادی کے اخبار صدق میں جندستان کے ایک ماہنامہ کے ادارہ سے ذیل کی عبارت نقل ہوئی تھی۔

"سخت ضرورت تھی کہ اس وقت پاکستان اور دینی اختلافات سے دوچار نہ ہوتا اور وہاں کوئی ایسی پارٹی پیدا نہ ہوتی جو موجودہ حکومت کی توجہ کو سیاست خارجہ کی طرف سے ہٹا کر اندرونی ریاست کی طرف لے آئے لیکن افسوس ہے کہ کشمیل دستور کے سلسلے میں اسلامی حکومت کے نظریہ کو پیش کر کے وہی فتنہ اٹھایا جا رہا ہے جو بدو اسلام میں خود راج نے اٹھایا تھا اور اس کا لازمی نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ پاکستان میں قسمت و انتشار پیدا ہو جائے اور وہ اپنی بین الاقوامی ساکھ ہمیشہ کے لئے کھو بیٹھے"

واقعہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی ولانا مودودی نے سوچ رکھا تھا کہ پاکستان میں یگانہ یزد اور ہندوستان میں گانگرس یہ اتحاد سب امیدیں اور آند ویش پوری نہ کر سکیں گے جو جو مانہ ہندوستان کی

آزادی اور قیام پاکستان سے باز رکھی ہیں۔ اور اس وقت جماعت اسلامی کو اس صورت حالات سے فائدہ اٹھا کر عوام کی زمام قیادت اپنے ہاتھ میں لینی چاہتے ہوئے مولانا مودودی کے سامنے منصوبے تو پیش نہیں کئے۔ تحریک پاکستان کے دوران میں جماعت نے جو طریق کار اختیار کیا اس کی وجہ سے عام طور پر مسلمان اس جماعت سے بدظن تھے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس جماعت سے (مثلاً جہاد کشمیر کے متعلق) ایسی فاش خطبیاں ہوئیں کہ جماعت کو جمہور کا اتحاد حاصل نہیں ہو سکی۔ اسلامی جماعت کے مسلسل پراپاگنڈا کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ پاکستانی حکومت سے بعضوں کے دل کٹے ہو گئے اور ملک میں ایک ذہنی انتشار پیدا ہو گیا۔ قوم اور ان اسلامی ملک کے قہر میں جن کے لئے پاکستان ایک امید گاہ کی حیثیت رکھتا ہے اس صورت حالات سے جو نقصانات ہوئے ان کی تشریح غیر ضروری ہے لیکن شاید مولانا مودودی اور مولانا نصر الدین غازی سے اس کی شکایت ہے جاوے۔ وہ پاکستان بننے ہی کے کب نوازاں تھے جو انہیں پاکستان کے ضعیف و غیر موثر ہونے کا کوئی رنج ہو!

قرار داد مقاصد

اسلامی نظام حکومت اور مسلم لیگ | جب مسلم لیگ پاکستان کی لڑائی لازمی تھی تو جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی۔ مولانا مودودی نے ارکان جماعت کو ہدایت کی کہ وہ اس الیکشن میں ووٹ دینے سے، جس پر پاکستان کے بننے یا نہ بننے کا انحصار تھا بالادیں اور تحریک دکن بریں باجائلم لیگ اور تحریک پاکستان پر کثرت سے نکتہ چینی کی۔ ان کی کتاب ”مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش“ ص ۱۰۰ میں ایک متقل عنوان تھا ”پاکستان فی خیال کے لوگ“۔ اس میں انہوں نے نہ صرف دلیل دہرایا بلکہ مسخر و استہزا سے پاکستانیوں کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور ان کی قیادت پر طعن طرح کے اعتراض کئے۔ جن میں بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس تحریک کے قائلین پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کا وعدہ نہیں کرتے۔ مولانا فرماتے ہیں :-

”اس موقع پر یہ بات قابل ذکر ہے۔ کہ مسلم لیگ کے کسی ریزولوشن اور لیگ کے قرارداد یا قرارداد میں سے کسی کی تقریریں آج تک یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ ان کا آخری مقصد نظر پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا ہے۔ برعکس اس کے ان کی طرف سے بصراحت اور بنگلہ جیٹ کا اظہار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پیش نظر ایک ایسی جمہوری حکومت ہے جس میں دوسری غیر مسلم قومیں بھی حصہ دار ہوں۔ مگر اکثریت کے حق کی بنا پر مسلمانوں کا حصہ غالب ہو۔ بالفاظ دیگر ان کو مطمئن کرنے کے لئے صرف اتنی بات کافی ہے۔ کہ ہندو اکثریت کے تسلط سے وہ صوبے آزاد ہو جائیں۔ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ باقی رہا نظام حکومت تو وہ پاکستان میں ہی رہے گا۔ جیسا ہندوستان میں ہو گا۔ ان کے نصیبین پر جب یہ اعتراض کیا گیا کہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت اسلامی نقطہ نظر سے غیر مسلموں کی کافرانہ حکومت کے

مقابلہ میں کچھ بھی قابل توجہ نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ قابلِ محنت ہے تو ذمہ دار بیٹوں میں سے کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ البتہ لوگ پاکستانی سلفوں کی صفِ آخر میں شمار ہوتے ہیں اور جن کی کوئی ذمہ داری حیثیت نہیں ہے انہوں نے کون شروع کیا کہ مسلم اکثریت کو جب خود مختاری حاصل ہو جائے گی تب ہم نظامِ حکومت بدلنے کی کوشش کریں گے؟

جب خدا کے فضل سے اس مخالفانہ پراپاگنڈا کے باوجود پاکستان قائم ہو گیا تو اسلامی نظامِ حکومت کے اجراء سے انکار اسلامی نظامِ حکومت کے قیام تک تھی اور بار بار دہرائے ہوئے وعدے "ہم گئے۔ احوالِ جماعت اسلامی کی طرف سے یہ سلسلہ پراپاگنڈا ہونے لگا کہ مسلم لیگ کے ذمہ دار بیٹوں نے قیامِ پاکستان سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسلامی نظامِ حکومت قائم کریں گے۔ بلکہ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد ہی اسلامی نظامِ حکومت کا قیام تھا جب تک حکومت اس کا انتظام نہیں کرتی نہ اس کے حلازمین پر اس کی

۱۳۰ - ۱۳۱

لے مولانا مودودی کے اپنے الفاظِ مختصر ہیں: "یہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قیامِ پاکستان کی جدوجہد کے سلسلے میں آپ کو جو کچھ سمجھا گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ پاکستان کے قیام سے مقصد ایک ایسی حکومت قائم کرنا ہے جس کا نظامِ خدا کی کتاب پاک اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مبنی ہو۔ اور مقامِ سلطان اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ یہ مصلحت کے ذریعہ ہی اس وقت چاہے کچھ بھی ہو کہ انکم زبالوں سے انہوں نے ہر شیخ اور بزرگ پر کھڑے ہو کر یہی کہا تھا۔ اور عام مسلمانوں نے ان کے انہی وعدوں اور ان کے ظاہر کردہ انہی اذوادوں پر یقین کر کے پاکستان کی تحریک میں حصہ لے کر ساتھ دیا۔" مولانا مودودی سہارنشاہ پرنٹنگ ہاؤس لاہور مولانا مودودی (دشمنِ کردہ ضمیرِ بشر و

اشاعتِ جماعت اسلامی لاپچی) ص ۷

شاید مولانا مودودی کے اس ارشاد کا سیاسی کشمکش والے انداز سے مقابلہ کر کے بعض "ظاہریوں" یہ

دناواری فرض ہے نہ اس کی فوج کی عزت جائز۔

اس نقطہ نظر کی وجہ سے جماعت اور حکومت کے درمیان علیحدگی پیدا ہوئی تھی سو ہو گئی۔ حتیٰ کہ اکثر مشعلہ کو مولانا مودودی مع دو ساتھیوں کے نظر بند ہوئے۔ جماعت کے اخبارات کو کٹا اور نسیم پر بھی پابندی لگی۔ اور اسلامی جماعت سیاسی جماعت قرار پائی۔ تاکہ سرکاری ملازم اس کے ارکان نہ بن سکیں۔

حکومت نے اسلامی جماعت کے خلاف جو قدم اٹھائے۔ عام طور پر انہیں پسند کیا گیا۔ سرکاری ملازمین اور فوج کے متعلق جماعت کی جو بیانات تھے انہیں سلطان بالعموم مفاد ملی کے خلاف سمجھتے تھے اور مسلمان کشمیر پر مولانا مودودی کے بیانات سے تو عام بین مکتبہ کشمیری پیدا ہوئی چنانچہ حکومت نے مولانا اور ان کی جماعت کے خلاف کارروائی کی تو اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا۔

قرار داد مقاصد کے متعلق اقدامات | مولانا مودودی کی لڑائی کے بعد ان کے رفقاء کا لکھی رسمی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس وقت جماعت کا بازار سرد ہو چکا تھا۔ اگر جماعت کے خلاف مختلف اقدامات سے حکومت کا مقصد اسلامی نظامِ حکومت کی مخالفت ہوتا تو اس نظام کے لئے اس زمانہ میں قدم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ لیکن فی الحقیقت مولانا مودودی اور ان کے رفقاء کے خلاف ان اقدامات کا پاکستان کے آئینی مستقبل سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس لئے میں اس زمانے میں جب جماعت اسلامی ایک جسدِ بے جان تھی۔ مسلم لیگ نے اپنے عوام اور مقاصد و مواقع کے مطابق اسلامی اصولوں پر آئین سازی کا آغاز کیا۔

مولانا مودودی کی نظربندی کے دو دو سالوں کے بعد مجلسِ آئین ساز کے سرکردہ بیگم عمران نے جن

(بقیہ نمبر ۱۷) کہیں کیا مولانا پہلا بیان سچ ہے یا دوسرا اور مولانا کے رفقاء کی شکایت کریں لیکن مولانا کی ذمہ داری قابلیت سے بعد نہیں کہ وہ انی تھا دوسری مخالفت بیانات کی بھی تادیب کر سکیں۔

میں مولانا شبیر احمد عثمانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں قرار داد مقاصد کا ڈھانچہ مرتب کیا مولانا مودودی کی نظریاتی کے متعلق جماعت اسلامی کے شعبہ نشر و اشاعت کی طرف سے جو رسالہ شائع ہوا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ "جماعت اسلامی کے اہم ترین کارکنوں کو نظر انداز کر کے حکومت اپنی جگہ مطمئن ہو گئی تھی کہ اب مطالبہ نظام اسلامی کا زور ہم نے توڑ دیا ہے۔ اور جماعت اسلامی کی تحریک کے پھٹنے کی ہوا ہم نے نکال دی۔ یہاں تک کہ گرفتاری کے دو ماہ بعد دسمبر ۱۹۷۹ء میں مد پر وہ یہ اسکیم بن چکی تھی کہ پاکستان کے ایک ڈیون (Deewan) ریاست ہونے کا اعلان کر دیا جائے۔ جماعت کا یہ دھڑی بھی ہے کہ اس کے بعد کارکنان جماعت نے حکومت کو اپنا موقف تبدیل کرنے پر مجبور کیا اور حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے۔ ذمہ داری اور دیانت داری کا تقاضا تھا کہ حکومت پریشکلیں الزامات لگاتے وقت اس رسالہ کے مصنف ان شواہد کو بھی واضح کر دیتے جن کی بنا پر یہ الزامات لگائے۔ ہم نے اس بارے میں ذمہ دار حضرات سے جو استفسار کئے۔ ان سے یہ پتا ہے کہ موجودہ قرار داد مقاصد کا ڈھانچہ (جو بالکل انہی اصولوں پر تھا جن پر قرار داد کی آخری صورت مجلس آئین سازی میں پیش ہوئی) دسمبر ۱۹۷۹ء کے آخر ہی میں مرتب ہو چکا تھا۔ اور سلاٹیک کی پارٹی سے اس کے منظور کرانے میں سب سے زیادہ دخل مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے بعد وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خاں، وزیر امور داخلہ خواجہ شہاب الدین۔ آئین جیو دھری نذیر احمد خاں اور ڈاکٹر عمر حیات خاں کو تھا۔

ہم نے اپنی بساط کے مطابق قرار داد مقاصد کی تاریخ کی پوری تحقیق کر لی ہے۔ لیکن چونکہ زبانی بیانات میں اختلافات اور شک و شبہ کی گنجائش رہتی ہے۔ اس لئے وہ تفصیلات یہاں درج نہیں کرتے۔ البتہ ایک اعلانات اور تحریری شہادتوں کی بنا پر بالوثوق یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک آدمہ ذمہ دار بی بی لیڈر کو چھوڑ کر باقی سب شروع ہی سے قرار داد مقاصد کو انہی اصولوں پر مرتب کرنا چاہتے تھے جن پر وہ فی الواقع مرتب ہوئی۔

جمہوریت میں نافذ کردہ بڑی آزادی ہوتی ہے۔ اور جب تک کوئی کانٹینیڈیشن یا قرار داد منظور نہ ہو جائے یا پارٹی اس کے حق میں فیصلہ نہ دے دے۔ جماعت کے ارکان بھی اپنے اپنے خیال کے مطابق اظہار رائے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم اور لیاقت علی خاں مرحوم نے ہمیشہ ان اصولوں پر زور دیا۔ جن پر قرار داد مقاصد کی بنیادیں رکھی گئیں۔ قائد اعظم نے اسمبلی کے افتتاح کے موقع پر یعنی اپنی آخری تقریر میں انہی اسلامی اصولوں پر زور دیا۔ انہی خیالات کا اظہار ذرا دیگلی اخبارات نے کیا ستمبر ۱۹۷۹ء کے وسط میں اسلامی جماعت پر سب سے کڑے اعتراضات جس اخبار نے کئے وہ "نوائے وقت" تھا۔ جو اس زمانہ میں پنجاب کی ٹیلی حکومت کا ترجمان تھا لیکن میں اس وقت جب مولانا مودودی حکومت پنجاب کے حکم سے نظر بند ہوتے ہیں۔ یہ اخبار اسلامی نظام کی حمایت کرتا ہے۔

مولانا مودودی ہر اکتوبر ۱۹۷۹ء کو نظر بند ہوئے۔ اور اس کے ٹیک ایک ہفتہ بعد یعنی ۱۱ اکتوبر کو نوائے وقت نے ایک ایڈیٹریل میں لکھا۔

"جہاں تک خاص پاکستان اور اس ملک میں نظام اسلامی کی ترویج و قیام کے سلسلہ کا تعلق ہے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حکومت ایسا مطالبہ کرنے والوں کو فدا سمجھتی ہے۔ یا ان سے بدگمتی ہے۔ خود اس مملکت کے بانی اور سب سے واجب الاحترام لیڈر محمد علی جناح مرحوم و مغفور بار بار یہ اعلان فرمایا ہے کہ پاکستان کی بنیادی مسلمانوں کی اس خواہش پر رکھی گئی تھی کہ وہ اس ملک میں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس لئے اس ملک کے دستور کی اساس لازمی طور پر قرآنی و اسلامی اصولوں پر رکھی جائے گی وزیر اعظم پاکستان بھی کئی مرتبہ اس خیال کا اظہار کر چکے ہیں۔ اور ہم یقین دلاتے ہیں۔ کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد آپ کے نامین اور جانشین مرحوم کے مذکور بالا اعلان کو عملی جامہ پہنانا اپنا فرض خصوصی سمجھیں گے۔"

جماعت اسلامی کے شعبہ نشر و اشاعت کا بیان ہے کہ مولانا مودودی کی نظر بندی کا مقصد مطالبہ نظام اسلامی کو ختم کرنا تھا۔ اگر مقصد فی الواقع یہ تھا۔ تو اس سے زیادہ احمقانہ طریق کار کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو صوبائی حکومت مولانا کو نظر بند کرتی ہے۔ اس کے ترجمان اخباریں پر سے زور سے نظام اسلامی کی حمایت کی جائے !

قرارداد مقاصد کا ڈھانچہ ان جلسوں میں مرتب ہوا۔ جو وزیر داخلہ خواجہ شہاب الدین صاحب کے مکان پر منعقد ہوئے۔ پھر ایک پارٹی مینٹنگ میں پیش ہوا۔ اس پر مزید غور و خوض کے لئے ایک سب کمیٹی بنی اور بالآخر اس کمیٹی کی رپورٹ اسلام آباد اسلام آباد کے امکان کی منظوری کے بعد مارچ ۱۹۵۹ء میں وزیر اعظم پاکستان نے مجلس ائین سازی میں قرارداد کو پیش کیا جو وہاں چند روز کی بحث و تمحیص کے بعد منظور ہوئی۔

قرارداد مقاصد اسلامی جماعت کی کوششوں کا نتیجہ نہیں | اسلامی جماعت کا جہی
ہے کہ قرارداد مقاصد کی منظوری ہادی کوششوں کی مرہون منت ہے۔ تاریخی حیثیت سے اس دعوے میں حقیقت کا جو عنصر ہے اس کا ہم ذکر کر چکے۔ لیکن لطف یہ ہے کہ قرارداد مقاصد سرے سے اس قسم کی دست دینہ ہی نہیں تھی کہ مطالبہ اسلامی جماعت شروع سے کر ہی تھی۔ اسلامی جماعت کو سب سے زیادہ مذہب پر کے حق قانون سازی سے ہے۔ لیکن قرارداد مقاصد کے تحت قانون سازی کا حق نبی کو دیا گیا ہے۔ یہ سچ ہے۔ کہ یہ حق چند محدود کے اندر مل پذیر ہوگا۔ لیکن پھر بھی جمہور کے لئے ایک وسیع دائرہ اثر باقی رہتا ہے۔ اور ان حدود کے تعین کے متعلق جو اختلافات ہیں گئے ان کے فیصلے کا حق بھی جماعت اسلامی کی خواہش کے مطابق ملنا نہیں، بلکہ جموں کے نمائندوں کو ہوگا اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان اور دوسرے سرکردہ لیڈروں نے قرارداد مقاصد کے متعلق بحث کے دوران میں واضح کر دیا کہ ان کا نقطہ نظر وہ نہیں جو اسلامی جماعت کا ہے۔ مثلاً جب غیر مسلموں

کے حقوق کے متعلق ایک غیر مسلم رکن اسمبلی نے (مولانا مودودی کے) رسالہ اسلام کا نظریہ سیاسی کا ایک حوالہ پڑھ کر سنایا اور غیر مسلموں کے خدشات بیان کئے تو وزیر مواصلات (سروا عبدالرب نشتر) نے اس کا اظہار کر کے ہونے والے رسالے کے مصنف کے متعلق کہا کہ :-

”جانتے ہو وہ شخص کلاس ہے..... وہ جیل میں ہے“

وزیر اعظم نے عدالتی تقریریں بالوضاحت (اسلامی جماعت) لاہور کے ابن عثمان کو متنبہ کیا۔ جن کی غلط ترجمانیوں سے غیر مسلموں کے دلوں میں خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ نائب وزیر امور داخلہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب نے بھی اپنی تقریر میں یہ بات صاف کر دی کہ قرارداد مقاصد سے کسی قسم کی مذہبی حکومت (THEOCRACY) قائم نہیں ہوگی۔ انہوں نے ۲۲ فروری کو ایک تقریر میں بالتفصیل اس وال سے بحث کی کہ آیا پاکستان کی حکومت ”سیکولر“ ہوگی یا ایک ”تھیر کریسی“

لے ”مولانا مودودی کی نظر بندی کیوں۔“ (خالق کردہ شعبہ نشر و اشاعت جماعت اسلامی) صفحہ ۱۵

کہ جنگ ۱۳ مارچ ۱۹۵۹ء وغیرہ

لے ”سیکولر“ کا ترجمہ اسلامی جماعت کے لڑے پیر میں ”لا دینی“ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ علم سیاسیات میں یہ لفظ (THEOCRACY) سے تضاد ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ لیبریری سے مراد وہ طرز حکومت ہے جس میں حقائق اقتدار پر دہتوں یا مذہبی رہنماؤں کے ہاتھ میں ہوا دیکھو کہ مراد وہ طرز حکومت ہے جس میں حقائق حکومت پر دہتوں کے ہاتھ میں نہ ہو (اور دنیا داروں، مشائخ عام کے نمائندوں کے ہاتھ میں ہو)

افسوس ہے کہ مولانا مودودی الفاظ کا معنوم جانتے وقت وہ احتیاط وار نہیں رکھتے جس کی یہ علامتوں سے قلع ہو سکتی ہے۔ سیکولر حکومت کے خلاف انہوں نے عوام میں جو جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ اس کی بنیاد اس لفظ

واقعہ یہ ہے کہ قرار داد مقاصد مسلم ایک کی قرار داد مقاصد ہے۔ ذکر اسلامی جماعت یا جمعیت العلماء کی۔
یہ ایک اسلامی جمہوریت (ISLAMIC DEMOCRACY) کا رنگ بنیاد ہے۔ مذہبی حکومت
(تھیوکریسی) کا نہیں۔ اس میں اسلام اور مسلمانوں دونوں کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی گئی ہے
اور مسلمانوں کی دینی ہی نہیں بلکہ دنیوی ضروریات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس میں اسلام کے اصولوں پر ہی
دور ہے۔ اور ساتھ ساتھ جدید آئین سازی کی باتیں بھی آئی ہیں بلکہ اقلیتوں کے متعلق ترقی پسندانہ باتیں
موجود ہیں جو جدید آئین سازی کے مطابق ہیں۔ لیکن جنہیں بعض علماء ایک کامل شرعی اسلامی حکومت کے
منافی خیال کریں گے۔ قرار دار میں "مفاد قومی" کا پورا پورا لحاظ ہے۔ اور غرض قرار داد مقاصد کے اصولوں
کا مقصد اولیٰ حسبِ یل معین کیا گیا ہے۔

"تاکہ اہل پاکستان فلاح و خوش حالی کی زندگی بسر کر سکیں اقامتِ عالم کی صف میں اپنا جائز اور
ممتاز مقام حاصل کر سکیں۔ اور امن و امان کے قیام اور ادنیٰ نوع انسان کی ترقی و بہبودی میں کامیاب و فاضل
کر سکیں۔"

قرار داد مقاصد | پوری قرار داد مقاصد حسبِ ذیل ہے :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل کائنات کا بڑا شریک ساکن مطلق ہے اور اس نے جمہور کی وساطت
سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لئے نیابتاً عطا فرمایا
ہے۔ اور چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے۔ لہذا جمہور پاکستان کی نمائندہ، مجلس دستور ساز
فیصلہ کرتی ہے کہ آزاد و خود مختار مملکت پاکستان کے لئے ایک دستور مرتب کیا جائے۔

بعض جگہ تو ان ترجموں میں اس آزادی سے کام لیا جاتا ہے کہ "تحریف" کی نوبت آجاتی ہے۔

جس کی رو سے مملکت جمہوریت و اختیارات حکمرانی جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعہ سے
استعمال کرے۔

جس میں اصول جمہوریت و حریت و مساوات و رواداری اور عدل حکمرانی کو جس طرح اسلام نے
ان کی تشریح کی ہے پورے طور پر ملحوظ رکھا جائے۔

جس کی رو سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلامی
تعلیمات و معتقبات کے مطابق، جو قرآن مجید اور سنت رسول میں تعین ہیں، ترتیب دے سکیں۔
جس کی رو سے اس امر کا قرار واقعی انتظام کیا جائے کہ اقلیتیں آزادی کے ساتھ اپنے مذہب
پر عقیدہ رکھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکیں۔

جس کی رو سے وہ علاقے جہاں فی الحال پاکستان میں داخل ہیں یا شامل ہو گئے ہیں اور ایسے
دیگر علاقے جو آئندہ پاکستان میں داخل یا شامل ہو جائیں ایک وفاقیہ بنائیں جس کے ارکان حصہ نہ رکھ
مدد و اربعہ و متعین اختیارات کے ماتحت خود مختار ہوں۔

جس کی رو سے بنیادی حقوق کی ضمانت کی جائے و ان حقوق میں دھن و اخلاق عامہ کے
ماتحت مساوات، حیثیت و موافق قانون کی نظر میں برابری، عمرانی، اقتصادی اور سیاسی عدل خیال
انہماق حقیقہ، دین و عبادت اور ارتباط کی آزادی شامل ہوں۔

جس کی رو سے اقلیتوں اور پس ماندہ و پست طبقوں کے جائز حقوق کے تحفظ کا قرار واقعی
انتظام کیا جائے۔

جس کی رو سے نظام عدل کی آزادی کامل طور پر محفوظ ہو۔

جس کی رو سے وفاقیہ کے علاقوں کی سیاست، اس کی آزادی اور اس کے سماجی حقوق کا۔ جن
میں اس کے بحرو برادری و سیاست کے حقوق شامل ہیں۔ تحفظ کیا جائے

تاکہ اہل پاکستان فلاح و خوش حالی کی زندگی بسر کر سکیں۔ اقوام عالم کی صف میں اپنا جواز اور ممتاز مقام حاصل کر سکیں۔ اور ان عالم کے قیام اور بنی نوع انسان کی ترقی و بہبود میں کما حقہ اضافہ کر سکیں۔

قرارداد مقاصد اور اسلامی جماعت | اصولاً جماعت اسلامی کے لئے قرارداد مقاصد سے مطمئن ہونے کی کوئی حقیقی وجہ نہ تھی۔ جماعت کے اہم ترین ارکان بدستور نظر بند تھے۔ قرارداد مقاصد پر بحث کرتے وقت وزیر اعظم اور دو وزرائے اسلامی جماعت کے نقطہ نظر سے اپنے اختلافات کو نمایاں بھی کیا۔ اس کے علاوہ مجلس آئین ساز کے حقوق پر جو کڑی شرطیں جماعت عائد کرنا چاہتی تھی وہ بھی اس میں موجود نہ تھیں۔ اور تو اور اس قرارداد میں کہیں پاکستان کو اسلامی ریاست بھی نہیں کہا گیا۔ نہ ہی اس کے مطابق سلام ریاست کا مذہب تسلیم ہوا۔ چنانچہ جب یہ قرارداد جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ میں پیش ہوئی تو لاہور کے ارکان کی اکثریت نے اس کے خلاف بھی کیا نہیں کو صاف نظر آ رہا تھا کہ عامۃ المسلمین قرارداد سے مطمئن تھے اور اس قسم کی قرارداد مقاصد، اہل پاکستان کی زیادہ تر زیادہ اکثریت چاہتی تھی وہ پاس ہو چکی تھی اور جماعت میں اپنی مرضی مارا سس آئین منوانے کی سکت نہ تھی۔ اس نے مصلحت اسی میں سمجھی گئی کہ قرارداد کا تیسرے مقدمہ لیا جائے اور پاکستان کو اصولاً ایک اسلامی ریاست کا جوہر دیا جائے۔ تاکہ سرکاری ملازمتوں اور فوج کے متعلق جماعت کے نقطہ نظر سے جو توجہ دیا جائے۔ ہو سکتی تھی وہ دوسروں اور حکومت کے ساتھ جس کشمکش کی تاب جماعت میں نہ تھی اس کا خاتمہ ہو۔

اسلامی جماعت کے ارکان قرارداد مقاصد سے خوش نہ تھے لیکن واقعات سے مجبور ہو کر جماعت

نے اس کی نسبت کچھ اس قسم کی پالیسی اختیار کی۔ جو کانگریس نے کیمنٹ مشن کی تجاویز کے متعلق اختیار کی تھی۔ یعنی بغاوت قرارداد کو تسلیم کر لیا۔ مگر معنی اس کو وہ پہنانے گئے جو قرارداد کے مرتب کنندگان کے ذہن میں قطعاً نہ تھے۔ یا جن کی تردید وہ قرارداد پیش کرنے وقت خود کر چکے تھے۔ بلکہ اس سے ایسی چیزیں منسوب ہونے لگیں۔ جن کا سراغ بھی قرارداد مقاصد میں نہیں ملتا۔

قرارداد مقاصد کی غلط ترجمانی | قرارداد مقاصد بقول مولانا شبیر احمد عثمانی "ایک ڈبیل ڈھالی" قرارداد ہے اس میں مختلف زاویہ پر لئے نگاہ کر تطبیق دینے کی کوشش کی گئی ہے لیکن جماعت اسلامی اس میں وہ اثرات پیدا کرنا چاہتی تھی۔ جو مجلس آئین ساز کے خواب و خیال میں بھی نہ تھے مثلاً پاکستان کی خارجی پالیسی کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کو یہ سوال کہیں نہ کہیں مل کر بنا ہو گا کہ وہ کافر ملک دولت مشترکہ کا رکن رہے یا نہ رہے تمام مجھ دار ممالک ایسے سوالات کا فیصلہ مناسب وقت پر اپنے نفع اور نقصان کا موازنہ کر کے کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی جماعت کا کہنا ہے کہ پاکستان نے قرارداد مقاصد منظور کر لی ہے اس لئے اس سے ساقی ہی یہ بھی ملے گا کہ پاکستان دولت مشترکہ کا رکن رہے یا نہیں۔

کو ٹرنے کے بعد جو ان کے پیچھے میں قرارداد مقاصد کے نتائج کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے پاکستان اور دولت مشترکہ کے تعلق کے ذکر کے بارے میں اس اخبار نے لکھا ہے۔

"ہمارے وزیر اعظم حال ہی میں لندن ہانڈس میں شریک ہو کر کراچی لوٹے ہیں۔ انھوں نے بعض بیانات میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ تعلق کا تعین کرنا آسان سا کام ہی کے اختیار میں ہے اور وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ ہمارے نزدیک یہ تو نظر کی بہت بڑی غیر لگ ہے قرارداد مقاصد میں جب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تسلیم کر لیا گئی تو برطانیہ کے بادشاہ کی وفاداری خود وہ شخص ہی ہو۔ کس طرح باقی رہ سکتی ہے۔ اور یہ کہ قرارداد مقاصد کے ساتھ انتہائی ظلم کرنا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ

پاکستان کے تعلق کا فیصلہ کرنا اسمبلی کا کام ہے۔ اسمبلی کا اب کوئی کام باقی نہیں رہا۔ اور اگر باقی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس نے قرارداد و مقاصد کو منظور کرنے میں دیانتداری سے کام نہیں کیا مسلمانوں کو فریب دینے کی مذموم کوشش کی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سیاستدانوں کے متعلق قوم اس قسم کی گھٹیا رائے قائم کرنے پر مجبور ہو۔

اسی طرح پاکستان کے معاشی اور اقتصادی نظام کا مسئلہ ہے۔ جس پر قوم کی بہبودی اور اہل پاکستان کی خوش مالی منحصر ہے اس کی نسبت کوثر لکھتا ہے۔

”دوسرا مسئلہ پاکستان کے معاشی اور اقتصادی نظام کا ہے۔ اس معاملے میں یہ بات بالکل صاف ہے کہ ہمیں کمیز و کم اور سرمایہ دارانہ نظام کے حسن و قبح سے بحث کرنے کا کوئی حق نہیں رہا۔ سوال یہ نہیں کہ جاگیر داری۔ زمینداری اور اجارہ داری مفید ہے یا مضر۔ بلکہ صرف یہ سوال ہے کہ اسلام کا بنیادی نقطہ نظر اس معاملے میں کیا ہے؟

یہ خدا ہی جانتا ہے کہ کوثر کو اس بات سے کیوں خد ہے۔ کہ مسلمان کسی چیز کے مفید یا مضر ہونے اور اس کے حسن و قبح پر غور کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان باتوں پر سوچتے وقت اسلام کے فقط نظر کو پوری اہمیت نہ دی جائے۔ لیکن معلوم نہیں اسلامی جماعت کو اس امر پر اتنا اصرار کیوں ہے کہ یہودیوں ان باتوں کا فیصلہ کرتے وقت جن پر ملک اور قوم کی بہبود منحصر ہے ان کے غائب اور نقصان کو بالکل نظر انداز کریں اور لطف یہ ہے کہ جس چیز یعنی ”اسلام کے بنیادی نقطہ نگاہ کا نام لے کر قوم سے اپنے نفع نقصان سوچنے کا حق مطلب کہا جاتا ہے۔ وہ بھی کوئی احمق قطعاً چیز نہیں معلوم ہوئی یا کم از کم کوثر اس بارے میں عام علمائے دین و رائج الوقت اور اہل مذاہب کے اعتبار سے اسلام جو کچھ لکھتا ہے اس پر بھی اعتقاد رکھنے کے لئے تیار نہیں! کوثر کی اسی اہمیت میں لکھا ہے :-

”جمہوری حکومت کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر گہری نظر رکھنے والے دیانتدار اور حوصلہ مند علما سے حقیقت حال دریافت کرے۔ سرکاری مولوی یا امرائے کے غواہ کر کے خوشہ چیں علما یا زمانے کی برا کے رُخ پر اپنا منہ پھیر لینے والے عالمان دین ہمارے کسی مطلب کے نہیں۔ اس سے بحث نہیں کہ رائج الوقت اور اصطلاحات کے اعتبار سے اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ بلکہ اصول یہ ہے کہ جو کچھ اسلام سے براہ راست معلوم ہو اس کو پاکستان کے مسلمان اختیار کریں۔ اور اپنے افکار و خیالات و مفادات و مصالح کو قربان کر دیں۔

کوثر کا جو نقطہ نظر ہے وہ قوم کے لئے مفید ہے یا مضر اور اسلام کی روح کے ساتھ جو آہنگ ہے یا مخالف، اس وقت اس سے بحث نہیں۔ لیکن اگر اسلامی جماعت کا خیال ہے کہ قرارداد و مقاصد پاس کر دینے سے پاکستان کی مجلس آئین ساز نے بطلان اور پاکستان کے تعلقات کا بیشک کے لئے فیصلہ کر دیا۔ اور پاکستان کے معاشی اور اقتصادی نظام کے تعلق بھی سوچنے کا حق کھو دیا ہے تو ہم مرث اتنا کہیں گے کہ یہ رائے نہ مجلس آئین ساز پاکستان کے کسی رکن کی ہے نہ پاکستانی جمہور کی۔

ہم اسلامی جماعت کے ارباب حل و عقد سے مخلصانہ گزارش کریں گے کہ جس قسم کے انتہا پسندانہ اور غالی نقطہ نظر کا اظہار کوثر میں ہوا ہے۔ اس کا اظہار جماعت کی بھی کوئی خدمت نہیں اسی طرز کے خیالات سے قوم کے سوچنے والے طبقے کے دل میں جماعت کی طرف سے نفرت اور تردید پیدا ہوتے ہیں۔ آخر قومی نفع و نقصان کا سوچنا اور کسی امر کے حسن و قبح پر غور کرنا کوئی گنا نہیں۔ بلکہ گنا تو یہ ہوگا کہ قوم کے نمائندے نہ ان چیزوں پر غور کریں۔ نہ ہی دوسرے ملکہ کی بات سنیں۔ بلکہ جو کچھ آپ فرمایاں اس پر بغیر سوچے سمجھے آمنا و صداقت کی مہر لگا دیں۔ آخر آپ سے بھی غلطیاں ہوئیں اور ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ مثلاً معرکہ پاکستان کے وقت آپ کا رویہ کیا تھا؟ اسے اسلامی جماعت سے باہر کو کتنا مسلمان صحیح ماننے کے لئے تیار ہے؟ — جہاد کشمیر

کے متعلق مولانا مودودی کا ہلکے موقف کوئی پرانا واقعہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ لیکن ان دو تہمتوں کے بعد کس طرح وہی اور دنیوی امور کی باگ آپ کے ہاتھ میں دے کر آپ کو مطلق العنان بنایا جاسکتا ہے؟

اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ قرار داد مقاصد آپ کو یہ حق بخشتی ہے تو سوائے اس کے کیا کہا جائے کہ آپ کا خیال غلط ہے!

استدراک: مسلمانوں کو اپنے مفادات و مصالح قربان کرنے کی مسلسل دعوت کو ذلک الصفحات میں ہے۔ وہ جماعت کے باقی تمام نمبر میں بھی موجود ہے۔ پاکستان میں اس کا بوضوح اثر ہوا ہے لیکن شاید اس سے بھی دردناک صورت حالات ہندوستان میں ہے جہاں اگر کچھ جماعت بڑے فخر سے غیر مسلم حکام سے کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے، دی اور سیاسی مفادات کوئی لچپی نہیں اور غیر مسلم حکام بھی سمجھتے ہوئے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو ان کی سیاسی پستی اور عزت و اخلاص پر قابض رکھنے کیلئے جماعت اسلامی سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ (اگرچہ ہندوستان کے صدق ہدی میں مولانا عبدالحامد دیاباؤنی لکھتے ہیں:-

امیر جماعت اسلامی کے لئے

”جماعت اسلامی وہ واحد ممتاز جماعت ہے جو کہ قوم کے مادی اور فزوقی مفادات سے کوئی تعلق نہیں رکھتی خواہ یہ مفاد معاشرتی ہو یا سیاسی یا معاشی“

یہو منافق ہے جو اپنی جماعت کے غیر سیاسی اور صرف اخلاقی و انسانی مسلک کے متعلق جماعت اسلامی کے ایک رکن نے افسر کے سامنے پیش کیا۔ جبکہ انہی طویل عبارتیں اسی مفہوم کے ساتھ جماعت کے نمبر ۱۱۱۱ (انصاف میں شائع ہو رہی ہیں)۔ اس سے قطع نظر کہ ایسی معنائی غیر مسلم حکام کے سامنے پیش کیا خود ان کی رائے موافق تھیں سوال یہ کہ مودودی کے ہر پہلو سے اتنی بے تعلقی و اعراض کے بعد جماعت کو عام امت مسلمہ کے کسی تعاون کی توقع کا حق ہی کیا باقی رہ جاتا ہے؟

اسلامی جماعت کا طریق کار

بچہ نے گذشتہ صفحات میں واقعات کا خلاصہ دیا ہے اس سے اسلامی جماعت کے ان رہنمائوں کا اندازہ ہو گیا ہو گا۔ جو فیہر پاکستان سے پہلے اور بعد میں ظہور پذیر ہوئے لیکن ان میں سے نہ چیزیں ایسی ہیں جن کی حیثیت واقعی خفیہ۔ چنانچہ ایک جماعت کا ماضی اس کے مستقبل کا غماز ہوتا ہے۔ لیکن ایک جماعت کے حسن و قبح کا اندازہ رکھنے کے لئے اس کے عام طریق کار کی جانچ اور ان نتائج و اثرات کا تجزیہ ضروری ہے۔ جو مستقبل میں اس کے پیش نظر ہوں۔

۱۔ انتہا پسندی اسلامی جماعت کی سب سے نمایاں خصوصیت جس پر کئی تفصیلی تبصرہ کی ضرورت نہیں۔ اس کی انتہاپسندی ہے۔ اس نوعیت کا ایک دلچسپ نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ جماعت مذہب اسلام کے شیعہ کی حیثیت سے میدان میں اتری ہے۔ لیکن اس کے انتہاپسندانہ طرز عمل کی وجہ سے تمام بڑے بڑے علماء اور بزرگان دین اس کے مخالف ہیں۔

مولانا اشرف علی تھانوی کی رائے گذشتہ دور میں جو حیثیت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کو حاصل تھی عقائد بدل گئی ہیں۔ انہوں نے حامی امداد دہانہ کی جیسے بزرگوں سے فیض پایا۔ وہ ایک عالم و سیراب کی متعدد تصانیف کی کتاب کے مصنف ہونے کے علاوہ انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے بزرگوں کی تعزیت کی ان کے غلط فہم و سوادح نظر خواہیہ عزیز الحسن مجذوب نے خاتمۃ السواخ میں اسلامی جماعت کے متعلق آپ کا قول نقل کیا ہے کہ میرا دل اس تحریک کو قبول نہیں کرتا۔ (۲۳) اور مولانا عبدالحامد دیاباؤنی کی نسبت لکھتے ہیں ”حضرت کا ذوق سلیم میں نہ سنہ میں اس جماعت کی طرف سے کلمہ لکھا گیا تھا۔ اور

حضرت کی فراست دینی اسی وقت امیر جماعت کی طرف سے بدگمان ہو گئی تھی حالانکہ اس وقت تک جماعت کی طرف سے ان مفاسد کا ظہور نہیں ہونے پایا تھا۔ جو بعد کو ہوا (صدق جدیدہ ۳۱ اگست ۱۹۵۱ء) خاتما اشرفیہ تھا۔ بمحکم کے ہتھم دارالافتاء مولانا بکمل احمد تھانوی ایک استفتاء کے جواب میں کہتے ہیں:-

”مودودی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ اور ان کی تحریک کی شرکت مسلمانوں کے دین کے لئے بہت مضر ہے۔ ان کتابوں میں صحابہ، تابعین، محدثین، ائمہ مجتہدین سے بے اعتمادی پیدا کر کے دین کے سارے ثبوت کو درجہ برجم کیا گیا ہے۔ اور بہت سی باتیں ایسی کہی گئی ہیں کہ اگر دہرہ دہر تک کی تاویلیں کر کے نہ بچایا جائے۔ تو ایمان کے لئے بھی خطرناک ہیں مثلاً۔
مولانا مفتی کفایت اللہ کا فتویٰ | مولانا مفتی کفایت اللہ، جو ایک عرصہ تک جمعیتہ نظام ہند کے صدر رہے۔ اصحاب بھی دہلی میں مفتی اعظم گئے جاتے ہیں۔ ایک استفتاء کے جواب میں فرماتے ہیں:-

”مودودی جماعت کے افسر مولوی ابوالاعلیٰ مودودی کو یہ جانتا ہوں۔ وہ کسی معتبر اور محمد علیہ عالم کے شاگرد اور فیض یافتہ نہیں ہیں۔ اگرچہ ان کی نظریات مطالعہ کی وسعت کے لحاظ سے وسیع ہے تاہم دینی رجحان ضعیف ہے۔ اجتہاد انی شان نمایاں ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کے مضامین میں بڑے بڑے علمائے اہل کلام بلکہ صحابہ کرام پر بھی اعتراضات ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو اس تحریک سے علیحدہ رہنا چاہئے اور ان سے میل جول، ربط و اتصاف نہیں رکھنا چاہئے۔ ان کے مضامین بظاہر دلکش اور اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ گراں میں ہی وہ باتیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں جو طبیعت کو آزاد کر دیتی ہیں۔ اور بندگان اسلام سے بظن بنا دیتی ہیں۔“

لے ملاحظہ ہو۔ فتویٰ شائع کردہ حاجی انعام خاں - سہارنپور

علمائے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ | علمائے دیوبند کی بھی جماعت اسلامی کی نسبت یہی رائے ہے۔ مارچ ۱۹۵۱ء میں حافظہ احمد صاحب پیش امام قصبہ شاہ پور نے جماعت اسلامی کی نسبت رائے دریافت کی جواب میں مفتی سید محمدی حسن نے کہا:-

”اس جماعت کی کتابیں عوام کو نہ پر مضمین چاہئیں اور نہ جماعت میں داخل ہونا چاہئے۔ مودودی صاحب کے مضامین اور کتابوں میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے طریقہ کے خلاف ہیں۔ صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین کے متعلق ان کا اچھا خیال نہیں ہے۔ احادیث کے سلسلے میں بھی ان کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بے عمل مسلمانوں کو بھی وہ مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ غرض بہت سی باتیں ہیں جو خلاف ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو اس جماعت سے علیحدہ رہنا چاہئے دوسرے بزرگوں کی بھی یہی رائے تھی مثلاً مولانا اعجاز علی امرہوی (برائیدہ ولانا فخر مدرس دارالعلوم دیوبند) اسی استفتاء کے جواب میں جماعت اسلامی کے متعلق فرماتے ہیں:-

”افسوس ہے کہ میں ضیق وقت سے مجبور رہا۔ ورنہ اہل اسلام کے سامنے اس زہر کو پیش کرتا جو کہ اس جانب سے شہد میں ملاکر مسلمانوں کے سامنے لایا گیا ہے۔ اس لئے بالاختصار اسی قدر عرض کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ جماعت اپنے اسلاف (یعنی مرزائی جماعت) سے بھی مسلمانوں کے دین کے لئے زیادہ ضرر دہاں ہے۔“

مولانا محمد الیاس بانی تبلیغی جماعت کے جانشین کی رائے | تبلیغی جماعت کے مشہور معروف بانی حضرت مولانا محمد الیاس مرحوم کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف صاحب اپنے مقدس والد کے

لے ملاحظہ ہو۔ کشف حقیقت یعنی تحریک مودودیت اپنے اصل رنگ میں

مرتبہ مولانا سید احمد مفتی اعظم دارالعلوم سہارنپور

نقش قدم پر چل کر دعوت و ارشاد کا طریقہ سیکھنے میں مصروف ہیں پہنچنے والوں کو جب کچھ تیاریاں با
کی ایک کانفرنس ہوئی۔ تو جماعت اسلامی سکھانے اس نامہ لکھنے کے معاملے میں اپنے کتابخانہ
لکھنے کی اجازت طلب کی۔ لیکن وہاں کے سربراہ مسلمانوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا
کہ: آپ لوگ ایک سیاسی جماعت ہیں۔ اور

”آپ حکومت کے طالب ہیں آپ میں پیچھے طالب میں نہ مڑو ورنہ ہمارے زوال
مقبول میں اور عیدہ مسلم کو بہت کدھمت میں کی گئی جو آپ نے اُسے رو کر دیا۔

لکھ دیا اور بہت عیدہ تفریق کی آپ یہ نہیں دیکھتے اور اجازت میں
تبدیلی ہو جائے۔ تو اسلام زندہ ہو جائے گا۔ بالکل غلط ہے!

حال میں سے کہیں نے سوال کیا کہ حکومت کو یہ حق ہے کہ آپ نے فرمایا
یہ اس وقت کے لئے ہے جب پورا مائٹروورس ہو اور صرف حکومت میں باقی
نظر آتی ہو۔ اس وقت تک اس وقت ہے تاکہ مائٹروورس ہی نہ ہو حکومت تک
محدود ہے۔ وہ آگے بڑھنے نہیں ہے۔ اس وقت یہ موقع نہیں ہے۔

اس کے بعد مولانا محمد لطف نے غالب جماعت اسلامی کے کارکنوں کے غیر عادی طرز تنقید و مبالغہ
اسلامی پول کو پیش نظر کر کے فرمایا۔ اپنے مخالفین یا حکومت پاکستان کے خلاف انتہا کرتے ہیں۔
فرمایا

اس وقت ہر ایک برسرِ قیام ہے۔ ہم نے بہترین ایمانیں افعال میں تبدیل ہیں
اور قابضیت میں وہ آپ سے ہیں آپ ان کے بدلے کوں سے لوگ ایمان سے

غرض مولانا نے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو صاف صاف جواب دیا اور ان کی ذہنیت
اور ان کے عمل کو بڑی جرأت اور صاف گوئی سے واضح کر دیا۔

مولانا سید سلیمان ندوی کی رائے | تمام جماعتیں مسیحیہ جماعت کے مفاد میں ہیں
جماعت کی رفتار کا یہ عام ہے کہ یہ جماعت مسلمانوں میں طوائف نہ دے بلکہ اس تحریک کے حالات
ہیں۔ فی الحقیقت اور بہت دور دوریت کی تحریک میں جماعت کی پیش مشرک ہیں اور عیب الخلق
تہ کہ جن اللہ زمین و آسمان پر نہ ہو ہی نہ ہو۔ جماعت کے لئے عمل اپنے نام سے نہ ہو بلکہ جماعت
قریب انہی اعلیٰ مایہ شرف میں نہ ہو۔ جماعت کے لئے عمل اپنے نام سے نہ ہو بلکہ جماعت
لے۔ اور تحریک دعوت کا جتنی نقصان کچھ اور ہے۔ لیکن اس سے یہ سب سے زیادہ نقصان
پروفیسر شری نے طلب کیا۔ جن کی دہشت اور مایہ شرف میں نہ ہو بلکہ جماعت کے لئے عمل
عمل کے ہیں کہ وہ وہی تو بہت عاصی نہ ہو بلکہ جماعت میں شہادتیں قبولی اور
اعتقاد پر کیا جاتی ہے اور انہی دینی اصول اور اصول کے موافق ہر دور سے برتتے جاتے ہیں
بالکل یہ کیفیت مولانا ندوی کی ہے۔ اور تحریک دعوت میں مولانا ندوی نے یہ ایک خاص
تہ یہ سیاسی تحریک ہو گئی تھی جس کا مقصد قوم کی قیادت کو اسے سبانی۔ جماعت سے ہیں جماعت
کے باطن میں یہ تھا۔ یہی مقصد مولانا ندوی اور جماعت اسلامی کا ہے۔ یہی جماعت اسلامی
نہیں کہ جن لوگوں نے اسلامی جماعت کی دعوت پر سب سے پر جوش طاقت سے جواب دیا۔ ان میں پیش
پیش یا تو دو بڑے تھے جو مولانا ندوی و علامہ اقبالؒ تھے۔ ان کے بعد آئے۔ یہ
امولنا میں احسان علی گڑھی۔ ان دونوں کے ہوں نے کہا ہے کہ سید تھے۔ ان میں مولانا
سراسر میر تقی میرؒ کی طرح تھے۔ ان دونوں کا خیال جماعت کا ہے

مذہب و امور دینی میں ہی باتیں وجہ شریک ہیں کہ مولانا ندوی اور اسلامی جماعت

کی انتہا پسندی کا یہ عالم ہے کہ سید سلیمان ندوی جیسے مربیانِ ندوہ کو بھی ان کے طریقِ کار سے اختلاف کرنا پڑا۔ مثلاً اسلامی نظریہ سیاست کے مقدمہ میں انہوں نے (نام نہاد بغیر) ان اصولوں کے خلاف اظہارِ خیال کیا۔ جو نظامِ سیاسی کے متعلق اسلامی جماعت سے منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ مولانا ماسٹر احسن بیلابنی نے ایک سلسلہ مضامین میں کہا عام طور پر سید سلیمان ندوی کو جماعت کے نظریات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔

نئے فتنہ خارجیت پر مولانا عبد الماجد دریا باوی کے خیالات | سید سلیمان ندوی تو اب پاکستان آگئے ہیں۔ ہندوستان میں اس وقت دارالمصنفین کے سرپرست، رسالہ معرفت کے نگراں اور ندوی طریقِ خیال کے سب سے با اثر ترجمان مولانا عبد الماجد دریا باوی ہیں انہوں نے اپنے اپنے میں مولانا مودودی کے لئے منظم اسلام کا خطاب وضع کیا تھا۔ لیکن ان کے بعد کے خیالات و اقدامات سے وہ اس طرح برگشتہ ہوئے کہ اب وہ مولانا مودودی کی تحریک کو ہمیشہ خارجیت سے تشبیہ دیتے ہیں (یہ تشبیہ بعض اوقات سے مولوں سے ہے۔ کیونکہ خوارج کی جماعت علم و فضل زبا و تقویٰ اور غیرت دینی کی نمائندگی کے باوجود اسلامی حکومت اور مسلم معاشرے کے لئے نہایت معززت رساں اور فتنہ پرور تھی) چنانچہ مولانا صدق کے ایک پرچے میں فرماتے ہیں :-

”سن ۳۷ ہجری ہے۔ اور دورِ علی مرتضیٰ کی خلافت راشدہ کا۔ عراقِ عرب کی سرحد پر ایک خاتون سواری پر سوار اور پیدل ان کے شوہر مذہب سے جا رہے ہیں۔ ”ویندار“ مسلمانوں کے ایک پرچوں گروہ نے انہیں دیکھ لیا اور اپنے حلقہ میں اس طرح لے لیا جسے مجرموں کو گھرے میں لے کر جیتے ہیں

لے۔ ملاحظہ ہو۔ آفاق، جنوری ۱۹۷۷ء میں مولانا محمد سرور کا مضمون ”مولانا سید سلیمان ندوی کے ارشاد کا شش جماعت اسلامی کے بزرگ ان پر غور کریں“۔ لے صدق کھنڈہ، ۱۸ اگست ۱۹۷۷ء

راہ میں اتفاق سے ایک باغ چڑا۔ اور صبحِ ماس وقت ایک تازہ کھجور درخت سے گری۔ جماعت میں سے کسی نے اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ معاً ساتھیوں نے لاکارا اور کہا ”خبردار یہ اکل حلال نہیں“ اور اسی لمحہ اس نے کھجور کو منہ سے تھوک دیا۔ اللہ اکبر یہ کیسے نفعی لوگ تھے۔ آگے بڑھے ایک عیسائی کا پالا ہوا سونڈ سامنے سے گذرا کسی نے اُس پر تھوڑا چلا دی۔ اس کے ساتھ والوں نے قبیلہ کی کہ قسم نے یہ کیا فساد فی الارض کر دیا۔ وہ بیچارہ نادوم و مستغفر مالک کے پاس گیا۔ اور جب تک اسے راضی نہ کر لیا۔ غدر و مفسدت ہی کرتا رہا۔ الغرضہ اللہ کی ٹھکانا اس تقویٰ و خشیت کا بارگاہ اور آگے بڑھا۔ اور اب کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ ”انفین“ کا گروہ اشتیاق کا گروہ نکلا اور انسان و بندہ بن گئے۔ اور دونوں مجرم وہیں اٹھا کر پٹھے گئے۔ میاں کو کرکٹ کے بل لٹا کر ذبح کر دیا گیا اور خاتون جو حاملہ تھیں ان کا پیٹ پھاڑ کر کام تمام کر دیا گیا۔

”جماعت والوں کو آپ نے پہچانا۔ یہ وہ بزرگوار تھے جنہیں تاریخ خوارج کے نام سے پکارتی ہے اور جن کا لغو قتل تھا ابنِ الحکمۃ الایوبی اور وہ دونوں مجرم ایک صحابی رسول عبداللہ بن جندب تھے۔ اور دوسری خاتون محترمہ! اور جرم دونوں کا یہ اور صرف یہ کہ وہ عثمان غنی اور علی مرتضیٰ (نعمو باللہ) کے غمخوار تھے اور ان کے نہیں بلکہ ایمان اور کمال کے قائل تھے۔ یہ واقعہ خارجیوں کی تاریخ میں الزکا کا ہے۔ ۳۰۔ ۴۰ سال تک جب تک ان کا زور رہا اس کے سوا ہوتا کیا رہا۔ زبانوں پر یوں نعرے ابنِ الحکمۃ الایوبی کے اور ہاتھ مسلمانوں کے کٹے کاٹنے ان پر نیزے چلائے اور ان کے خنجر بھونکنے میں مصروف۔ مغز کسی نابلی کو نہ صحابی کو اور سب سے زیادہ جوش و خروش خلیفہ برحق علی مرتضیٰ کے مقابلہ میں بس اس مسلم کشی کے سوا اپنی ساری تاریخ میں مقابلہ و مقابلہ کسی مجوسی سے نہ یہودی سے نہ عیسائی سے سارا جہاد و قتل مسلمانوں ہی کے مقابلہ میں آج ظہیر سورس کے بعد وہی آخری ہے جب اس بے بنیاد جوش و خروش کے ساتھ زبانوں پر جوش

ہوتے ہیں تو آخر تاریخ کیوں نہ اپنے کو برائے اور حریف اور مقابل کے لئے بجائے "قومی" اور "نسلی" مسلمانوں کے کسی غیر مسلم کی تلاش کیوں ہو؟

مولانا عبدالباری ندوی کا بیان | اربابِ ندوہ میں مولانا عبدالباری کا جو مرتبہ ہے۔ وہ محتاجِ بیان نہیں۔ وہ ایک صاحبِ تقویٰ بزرگ اور اسلامی طریق کار کے شیدائی ہیں۔ انہوں نے جماعت اسلامی کی ان کوششوں کی ملانہ تعریف کی ہے۔ جو اس نے نئے طبقہ میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے سلسلے میں کیے۔ لیکن مولانا مودودی اور ان کے رفقاء کار کا ذہنی تجربہ ان کے قلم سے پڑھیں :-

بناشہ جماعت کے بانی اور بہت سے اساطینِ خود علمی و عملی تربیت و صحبت سے محروم ہوئے اور نہ کئی مہم و ذہانت کے زور میں کہیں سے کہیں نکل گئے اور بہت سی ممکنات احمقانہ اور ناگزیر ہو کر اپنے اور دوسروں کے لئے "نیم ملا خطہ و ایمان بن گئے ہیں"۔
اسلامی جماعت کے بنیادی نظریہ "حکومتِ الہیہ" کو بھی مولانا عبدالباری مذہبِ اسلام کا ہر ذرہ نہیں سمجھتے۔ وہ ایک نظمیں مولانا عبدالباری کو دیکھتے ہیں :-

پچھلے صدق میں آپ کے مرنے کی نذر یہ صاحب نے خاکسار کے بالکل دل کی اور بڑے پتہ لی بات کہہ دی۔ کہ حکومتِ الہیہ دین کے اصلی اجزاء میں سے نہیں۔ جس کا اندازہ اس نے

علامہ منشاختر احسن گیلانی مدظلہ کے ارشادات | اور ہر فرقہ واریں مولانا عبدالباری صاحب کے یہاں ایک جیسے ہادیہ کے برکت ہیں۔ حضرت ان کے ساتھ میں نے کتب پر پڑی مری ہے۔ بلکہ خدا سے نہیں نہیں رہا اور ایک دشمنیہ اندازِ تحریر یہ ملاحظہ کیا ہے۔ وہ مولانا مودودی کا اہم جید آباد سے

۱۔ مولانا عبدالباری صاحب کے ہاتھ میں لکھی ہوئی کتاب "حکومتِ الہیہ" کا ایک نسخہ
۲۔ مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ میں لکھی ہوئی کتاب "حکومتِ الہیہ" کا ایک نسخہ

جاننے ہیں۔ ان کے قدر والوں میں سے ہیں۔ اور ایک مرتبہ صدقِ جدید میں انہوں نے جماعت اسلامی کے آئندہ طرزِ عمل کی نسبت اپنے خدشات بیان کئے۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ میں مولانا مودودی یا ان کے رفقاء کار کو غارِ جی نہیں سمجھتا۔ لیکن مولانا مودودی کے ماحول کو بڑی دشواریوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مولانا میں بڑی خوبیاں ہیں۔ لیکن حقیقت پسندی (Realism) کا ان کے ہاں فقدان ہے۔ اور منطقی دلائل کی بنا پر وہ ایسے ایسے شوشے بھوڑ دیتے ہیں۔ کہ ان پر سوکھنے والی کے خالی عقیدہ مندوں کے کسی کو قائل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں کشمیر کے متعلق انہوں نے جس نقطہ نظر کا اظہار کیا۔ وہ مولانا کے رنگِ طبیعت کا ایک چوکھوڑا دینے والا نمونہ تھا۔ لیکن یہ مسئلہ پاکستان کے متعلق تھا۔ مولانا مولانا اس پر خاموش رہے۔ ۱۹۵۵ء میں مولانا مودودی نے ایک ایسے مسئلہ پر قلم اٹھایا۔ جو ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ جن ۱۹۵۵ء کے ترجمان القرآن میں ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے مولانا مودودی نے لکھا :- "بہل تک مجھے معلوم ہے۔ قرآن کا فتنہ نہیں ہے۔ کہ وارا اسلام اور دارالافتاء کے مسلمانوں میں وراثت اور شادی بیاہ کے تعلقات نہ ہوں"۔ بلکہ یہ بھی لکھ دیا :- "اگر زمین میں سے ایک وارا اسلام میں ہجرت کر آیا ہے۔ اور دوسرا ہجرت یہ تیار نہ ہو۔ تو مصلحت میں اس دنیا پر بدخوار دی جا سکتی ہے۔ اور ایسے زمین کا مباح فسخ کیا جا سکتا ہے"۔

۱۔ مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ میں لکھی ہوئی کتاب "حکومتِ الہیہ" کا ایک نسخہ
۲۔ مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ میں لکھی ہوئی کتاب "حکومتِ الہیہ" کا ایک نسخہ
۳۔ مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ میں لکھی ہوئی کتاب "حکومتِ الہیہ" کا ایک نسخہ
۴۔ مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ میں لکھی ہوئی کتاب "حکومتِ الہیہ" کا ایک نسخہ
۵۔ مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ میں لکھی ہوئی کتاب "حکومتِ الہیہ" کا ایک نسخہ
۶۔ مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ میں لکھی ہوئی کتاب "حکومتِ الہیہ" کا ایک نسخہ
۷۔ مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ میں لکھی ہوئی کتاب "حکومتِ الہیہ" کا ایک نسخہ
۸۔ مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ میں لکھی ہوئی کتاب "حکومتِ الہیہ" کا ایک نسخہ
۹۔ مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ میں لکھی ہوئی کتاب "حکومتِ الہیہ" کا ایک نسخہ
۱۰۔ مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ میں لکھی ہوئی کتاب "حکومتِ الہیہ" کا ایک نسخہ

ان مہاجرین کے متعلق، جن کے رشتہ دار دارالکفر میں رہ گئے ہوں آپ نے تحریر فرمایا: لکھے جانے میں بھی میرا خیال یہی ہے کہ نہ وہ ہندوستان میں میراث پا سکتے ہیں۔ اور نہ ان کے ہندوستانی رشتہ دار پاکستان میں ان سے میراث پانے کا حق رکھتے ہیں۔

اب تو مولانا مناظر احسن صاحب سے بھی نہ رہا گیا۔ اور انہیں بھی مولانا مودودی کے یہی حکم کار اور نقطہ نظر کی نسبت قریب قریب وہی الفاظ استعمال کرنے پڑے۔ جو مولانا عبد اللہ ماجد دیوبادی عام طور پر کرتے ہیں۔ مولانا مودودی کے فتوے کے متعلق اطلاع پاکر مولانا مناظر احسن نے صدق میں دو مضامین لکھے۔ پہلے کا عنوان تھا:۔

خارجیت کا نیا مظاہرہ

اور مضمون کا آغاز تھا:۔

”اس زمانہ میں بڑے بڑے کاتبینِ بانے والوں کو دیکھ کر بیاختہ غالب مرحوم کے فزنی مشرق کی ہانگی یاد آ جاتی ہے۔ لیکن سادہ لوح کو تو چھوڑیئے کتنے بڑے ظلم کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں۔ جو جان بوجھ کر ایسے ایسے نادوساں اور فرائی آیات کے ان پہلوؤں کو پیش کر رہے ہیں۔ جن کو سن کر ایک مسلمان کی دینی زندگی بھی جس پر وہ آغزی ٹیک لگا سکتا تھا۔ کرب و بے چینی کی زندگی بن جاتی ہے۔“

اس کے بعد مولانا نے مسئلہ اختلافِ دین میں اپنی رائے دی اور پھر ایک آیت مجملہ جھگڑا (انزل افتر) (الاکسیر) کے ضمن میں علامہ ابوبکر جیسے اہل تفسیر سے اقتباس دیتے ہوئے جماعت اسلامی کے متعلق کہتے ہیں:۔

خارجیت کے ذکر سے ان میں برہمی پیدا ہوتی ہے۔۔۔۔۔ بتایا جائے کہ کون سی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لئے اس آیت کا استعمال جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اگر دیکھنے والوں کو

اس میں خارجیت کا رنگ نظر آتا ہے۔ تو یہ نقطہ نظر کیا نیا نقطہ نظر ہے؟ علامہ جصاص بھی تو یہی فرما رہے ہیں۔

اس کے بعد مولانا مناظر احسن نے جماعت کی انتہا پسندی کا امام ابوحنیفہؒ اور قیصر فقہا کے طریق کار سے موازنہ کیا۔ اور اس بات پر افسوس کا اظہار کیا۔ کہ اب صرف ان چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ جن سے مسلمانوں کی اہمیتیں اور مشکلات بڑھیں۔ وہ فرماتے ہیں:۔

”ضرورت سبب ہوتی ہے تو فقر کی کتابوں سے مسئلہ نکال نکال کر سلطان خاتونوں کا نکاح ان کے مسلمان شوہروں سے نہ ہوتے ہیں۔ لیکن اسی فقہ حنفی میں اس قسم کے مسائل پر ان کی نظر نہیں پڑتی کہ غیر مسلم کی شراب کے ڈھونے یا اس کے سوردوں کو چلنے یا شراب بنانے کے لئے اس کے آغوروں کو نچوڑنے کی ملامت مسلمانوں کے لئے امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک صرف جائز ہی نہیں بلکہ حلال کے متن میں ہے۔ بطیب لئلا تفسیر معاصر ضحیٰ کے لئے پاک ہوگا۔“

اس کے بعد مولانا نے شمس الاممہ شریعی کی کتاب سے استحضار کے متعلق ذیل کا درج نقل کیا ہے:۔

عام لوگوں کے مناسب جو پہلو ہوا اس کو اختیار کرنا یا ان احکام میں جن میں عوام و خواص متساوی ہوں سہولت کے پہلو کو تلاش کرنا یا فراخی اور آسانی یا چشمہ پوشی اور اس طریقہ کو اختیار کرنا جس میں راحت اور چین ہو۔ ان ہی الفاظ میں علماء نے استحسان کی تعریف کی ہے۔ ماحصل سب کا وہی ہے۔ کہ دشوائی کو چھو کر آسانی کی راہ اختیار کی جائے کہ یہی دین کی اصل ہے۔ خود خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یسرید اللہ، یسرید اللہ، ولا یسرید بکم العسر خدا تم سے آسانی کا خواہنا کر ہے۔ دشوائی میں ڈال نہیں پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چھائی

لے صدق - ہا فریدی

وہی ہے جس میں آسانی ہو۔ حضرت معاذ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصبت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم دونوں آسانی کی راہ اختیار کیجیو لوگوں کو۔ شواہد میں نہ ڈان نزدیک لانے کی کوشش کیجیو لوگوں کو بھگا تا موت۔ اختلاف وادین کے مسئلہ پر لکھنا منظر حسن کا دوسرا مضمون ایک ہینہ بعد شایع ہوا۔

عنوان تھا۔

مولانا مودودی کا تازہ اجتہاد

یک دس دس دس

اس میں زیادہ تر مسئلہ وراثت سے بحث کی گئی تھی۔ اور یہ بتایا تھا کہ مولانا مودودی نے جو رائے ظاہر کی تھی، "حنفی فقہ کی کتابوں میں سندہ اس کے بالکل برعکس پایا جاتا ہے۔ اور فقہی کتاب کے اقتباسات دے کر، ان حالات کی طرف اشارہ کیا۔ جو پاکستان اور ہندوستان میں وجہ اشتراک ہیں۔ اور بڑے دھم سے یہ کہہ کر اپنے مضمون کو ختم کیا۔

"کوئی وجہ نہیں کہ واقعات سے خواہ مخواہ چشم پوشی کر کے فتوے صادر

کئے جائیں۔ فقط۔"

ان دو مسائل کے متعلق مولانا مودودی کا انداز خیال اس قدر غلط اور خطرات سے پر تھا۔ کہ دوسرے علماء نے بھی انہیں متنبہ کیا۔

پچہ نیمہ ترجمان القرآن میں مولانا ظفر احمد خاں نے اور مولانا مودودی کی انکمل اور ترمیم شدہ خطوں کی شائع ہوئی تھی، او۔ بالآخر مولانا مودودی کو تسلیم کرنا پڑا کہ ان کی رائے فتویٰ کی حیثیت نہیں رہتی۔ چنانچہ مولانا ظفر احمد خاں نے انہیں لکھا۔

۱۔ صدق جدید کھنڈ - ۴۲ اپریل ۱۹۵۲ء

۲۔ ترجمان القرآن جلد ۲۷ - ص ۹۰۵ (۲۲۵) (۲۷)

"..... جب آپ اپنی کسی تحقیق کو صرف افراد فتویٰ نہیں سمجھتے محض اہل علم کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ تاکہ اہل علم اس پر غور کریں۔ تو علماء بھرنے خواہ مخواہ آپ کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا۔

غیر خواہی سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو زحمت تو ہوگی۔ مگر اہل علم کے ساتھ اس حقیقت کی تصریح بھی ہو جایا کہ ہے۔ تو زیادہ بہتر ہو تاکہ غصہ اور غلط فہمی پیدا نہ ہو۔"

۶۔ جمہوری حقوق کی مخالفت

جماعت اسلامی کے اس طریقہ کو جو گذشتہ آٹھ دس سال میں شایع ہوا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ جس بات پر مولانا مودودی سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ حاکمیت جمہوریہ کا انکار ہے جب مولانا نے اکتوبر ۱۹۴۹ء میں انتخابات کی شرکت اور رائے دہی کو برقرار قرار دیا اور کہا کہ خواہ ان انتخابات کا اثر قوم یا ملک کی قسمت پر کچھ بھی ہو وہ اس میں شرکت کے لئے تیار نہیں تو انہوں نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت حسب ذیل الفاظ میں کی ہے۔

"موجودہ نظام کے خلاف ہماری لڑائی ہی اس بنیاد پر ہے کہ یہ نظام حاکمیت جمہوریہ قائم ہوا ہے اور جس پارلیمنٹ یا اسمبلی کو منتخب کریں۔ اس کو قانون بنانے کا غیر مشروط حق دیا ہے جس کے لئے کوئی بالاتر سند اس کو تسلیم نہیں۔ برخلاف اس کے ہمارے عقیدہ توحید کا بنیادی تقاضا ہے کہ حاکمیت جمہور کی نہیں بلکہ خدا کی ہو اور آخری سند خدا کی کتاب کو ماننا ہے۔ اور قانون سازی کچھ بھی ہو کتاب الہی کے ماتحت ہو۔ نہ کہ اس سے بے نیاز۔"

جب مسلم لیگ کے حامیوں نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر ممبران اسمبلی کو قانون سازی کا

۳۔ صدق جدید کھنڈ - ۴۲ اپریل ۱۹۵۲ء

غیر مشروط حق حاصل ہے تو اس حق کا غیر مشروط ہونا ہی اس امر کی کافی ضمانت ہے کہ یہ لوگ صحیح فافن ترب کرنے میں آزاد ہوں گے اور ایسا قانون بناسکیں گے۔ جس میں آخری سند خدا کی کتاب کو مانا جائے اور قانون سانی جو کچھ بھی ہو کتاب الہی کے ماتحت ہو۔ نہ کہ اس سے بی نیاز اور ظاہر تھا کہ جن قانون ساز مجلسوں میں مسلمانوں کی واضح اکثریت ہوگی وہ اپنے قوانین کو کتاب الہی کے ماتحت رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن مولانا مودودی نے اس دلیل کو قبول نہ کیا۔ اور کہہ دیا کہ یہ طریقہ کار اسلامی جماعت کے لئے مفید نہیں ہے۔

یہ نقطہ نظر اسلامی جماعت کے لئے صحیح نہیں بار بار آتا ہے۔ اور فی الحقیقت جماعت کے لئے بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ جماعت اسلامی (صوبہ سندھ) کے شعبہ نشر و اشاعت نے ”جماعت اسلامی کی تاریخ و دعوت“ کے متعلق ایک پمفٹ جنوری ۱۹۴۹ء میں شائع کیا تھا۔ اس میں زیادہ تر خود مولانا مودودی کی تصانیف سے اندراجات نقل کر کے جماعت کے نقطہ نظر واضح کیا۔ اس کے بالکل آدھیں بلکہ پیش لفظ سے بھی پہلے جماعت کی طرف سے اس بنیادی نقطہ نظر کا اظہار ہے:

”دنیا کو جو سیاسی مسائل درپیش ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جو حیثیت فی الواقع حاصل نہیں تھی اسے غواہ خواہ اپنی حیثیت بنا لینے پر اس نے اصرار کیا۔“

مسلم لیگ کا ۱۹۴۷ء میں یعنی ایکشن کے موقع پر جو نقطہ نظر تھا وہی سچ ہے۔ اس وقت بھی مولانا مودودی سے کہا گیا کہ مسلمان غیر ان کا قانون سازی کا حق اس امر کی کافی ضمانت ہے۔ کہ وہ قانون سازی کی کتاب الہی سے تابع ہو کر کریں گے۔ اور قرار داد مقاصد میں اسی اصول کی عملی تشکیل ہے۔ مولانا مودودی نے ۱۹۴۹ء میں مسلم لیگ کے نقطہ نظر کی سخت مخالفت کی اور یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان با حصول اور ایک ایسی ریاست کا قیام جس میں مسلمان برسرِ اقتدار ہوں گے۔ اسلامی

نظام کے قیام کے لئے پشت اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود مسلم لیگ کے متعلق کہا کہ اسلام اور اس کے مقاصد سے لیگ کی تحریک مسلمانوں کو کوسوں دور لے جا رہی ہے۔ اور پاکستان کی نسبت فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ آزاد پاکستان کے نظام کو اسلامی دستور میں تبدیل کیا جاسکے۔ کیونکہ ”جنت الہمقا“ میں رہنے والے لوگ اپنے خواہوں میں خواہ کتنے ہی سبز باغ دیکھ رہے ہوں۔ لیکن آزاد پاکستان دارِ اگر فی الواقع وہ بنا بھی (تو لازماً جمہوری لادینی اسٹیٹ کے نظریہ پر بنے گا۔“ ۱۰

خدا کا شکریہ کہ مولانا مودودی کی پیش گوئی غلط ثابت ہوئی آزاد پاکستان قائم ہوا۔ مسلم لیگ نے ۱۹۴۷ء میں کتاب الہی کے ماتحت قانون سازی کے جواز سے کئے تھے ان کی عملی صورت روز بروز ہمارے سامنے آرہی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جو راستہ الہی حکومت نے قرار داد مقاصد میں اپنے لئے معین کیا ہے۔ وہ اس راستہ سے مختلف ہے جس پر جماعت اسلامی ملک اور قوم کو چلانا چاہتی تھی قرار داد مقاصد میں قانون سازی کا حق اسمبلی یا جمہور کے مانعہ کو بلا ہے۔ اس حق پر چڑھنا نہیں چاہتے۔ لیکن ان پابندیوں کے ماتحت قانون سازی کا حق جمہور کے نمائندوں کا ہے۔ اسلامی جماعت کے نزدیک عملی طور پر یہ حق جمہور کے نمائندوں کا نہیں۔ بلکہ اسلامی نظام کے باہر ان یعنی علماء کا ہے۔ ۱۹۴۷ء ہی میں ادارہ فلاح انسانیت کراچی نے لکھا: ”دو دستوری ملک کے“ کے عنوان سے مسٹر محمد اسد اور مولانا مودودی کی تصانیف سے ”دو دستوری“ خاکے افکار کے شائع کئے تھے۔ ان میں قانون سازی کے متعلق مندرجہ ذیل اصول مولانا کی مختلف کتابوں سے حروف نقل کر کے درج ہیں :-

۱۰ ترجمان القرآن ج ۱۸، عدد ۲، ص ۱۲۳ لکھ معلوم ہوتا ہے۔ جماعت مسلمی کراچی نے فی دار فلاح انسانیت ”کافق“ اور ”حاجو“ کا حال ہی میں برسرِ درس پڑائی صدویں مکتبہ چرخ فرماتے شائع کیا ہے۔ ابدی میں

” (دفعہ ۳۹) ” قانون سادی کے اختیارات خدا کے سوا کسی کو حاصل نہ ہوں گے۔ سارے مسلمان مل کر بھی نہ اپنے لئے کوئی قانون بنا سکتے ہیں اور نہ خدا کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی ترمیم کر سکتے ہیں۔

” (دفعہ ۴۰) ” خدا اور رسولؐ کے واضح احکام میں میر یا قانونیہ یا کسی مجتہد یا عالم دین بلکہ تمام مسلمانوں کو مل کر بھی ایک سر مو ترمیم کرنے کا حق حاصل نہ ہوگا۔

” (دفعہ ۴۱) ” خدا اور رسولؐ کے وہ احکام جن میں دویا زیادہ تعبیریں ممکن ہوں۔ ان میں شریعت کا فضا معلوم کرنے کا کام مجلس شوریٰ کی ایک ایسی سب کمیٹی کے سپرد ہوگا جو ان علماء پر مشتمل ہوگی جو اجتہاد کی صلاحیت اور قابلیت رکھتے ہوں۔

” (دفعہ ۴۲) ” جن امور کے متعلق شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ مجلس شوریٰ کو ان کے متعلق قانون بنانے کا اختیار ہوگا۔ مگر مجلس شوریٰ کوئی ایسا قانون بنانے کی مجاز نہ ہوگی جو اسلام کے

(بقیہ فٹ نوٹ) مولانا نعیم صدیقی فرماتے ہیں ”..... ماہنامہ چراغِ راہ“ میں دو دستوری خاکے ”کا ابتدائی سٹو“ عنوان کیا گیا تھا۔ بعد میں کراچی شریعتی جماعت اسلامی نے کسی قدر ترمیم کے ساتھ اس سوسودہ کو ایک پیفٹ کی صورت میں شائع کیا۔۔۔۔۔ پھر اب اس کا دوسرا ایڈیشن بعض مزید ترمیمات اور اصلاحات کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ یہ مزید ترمیمات اور اصلاحات ”بالمعموم“ غرضگیر ہیں۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ قوم پر ایک اور مجلس آئین س کے موقف کو دیکھ کر اسلامی جماعت کے بعض ارکان اپنے خیالات میں بعض تبدیلیاں پر آمادہ ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ معلوم نہیں کہ مولانا نعیم صدیقی کو جماعت کی طرف سے تبدیلیاں دینے کا معنی ماحص ہے یا نہیں اس لئے ہم نے اپنے اقتباسات پیفٹ کے پہلے ایڈیشن سے لئے ہیں۔ جن میں الفاظ ”جماعت مولانا مودودی کے تھے۔

مجموعی نظام کی مدح اور مزاج کے منافی ہو۔

مندرجہ بالا اصولوں کا قرار داد مقاصد سے موازنہ کرنے سے اسلامی جماعت اور مسلم لیگ کے نقطہ نظر کا اختلاف واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی اسلامی جماعت جمہور کے فائدوں کو کم از کم اختیار دینے کے حق میں ہے تو مسلم لیگ اور قرار داد مقاصد اس کے برعکس ہے۔ جہاں تک کتاب الہی کے احکام کا تعلق ہے۔ قرار داد مقاصد ان کی پابندی تسلیم کرتی ہے۔ لیکن ان احکام کی تعداد بہت مختصر ہے۔ خود مولانا مودودی نے لا کالج لاہور کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا :-

”پائیدار اور اہل عصر کے ساتھ ایک دوسرا عنصر یہ ہے جو اسلامی قانون میں بے اندازہ وسعت پیدا کرتا ہے اور اسے زمانہ کے تمام ہوتے ہوئے حالات میں ترقی پذیر بناتا ہے۔ یہ عنصر کنی اقسام پر مشتمل ہے۔ پہلا۔۔۔۔۔ تعبیر یا تویل احکام یعنی کوئی حکم جن الفاظ میں دیا گیا ہو ان کا مفہوم سمجھنے اور ان کا مفہوم کرنے کی کوشش کرنا۔

دوسرا قیاس

تیسرا اجتماع.....

چوتھا ”ان“

مولانا مودودی اس وسیع ترین حصہ کو اسلامی قانون کے ماہرین یعنی ممالک و اہل ملک بنانا چاہتے ہیں لیکن قرار داد مقاصد کے ماتحت در مسلم لیگ کی پالیسی کے مطابق ان چیزوں میں فیصلہ قانون ساز مجلس کا ہوگا جس کے مسلمان ارکان تینا اس حصہ میں بھی قوانین کے اسلامی پیروں کو پیش نظر رکھیں گے اور بوقت ضرورت ماہرین فقہ اسلامی کی رائے بھی ماحصل کر سکیں گے لیکن فیصلدان غایندوں کا ہوگا۔ ماہرین کا نہیں اسی اصول کے ماتحت مسلم لیگ پارٹی نے قرار داد مقاصد اور پیرائیدائی دستوری سفارشات میں اسلامی جماعت کی دوش کے خلاف اختیارات جمہور پر کم سے کم پابندیاں لگائی ہیں۔ خدا خواست اس کا یہ مطلب

[illegible]

اسلامی قانون کو سنائی کہ در افروزیوں ضروریات اور تہذیب پذیر ممالک کے لئے موزوں
جسٹس کی خاطر سودا نموداری کے جو وسائل دکھائی دیں۔ مذکورہ بالا تقریریں سنائے تھے۔ ان میں اسحاق
کا ذکر کہیں نہیں آیا شاید اس کا باعث کسی خاص عقیدہ کا اثر ہے۔ یا یہ کہ امام شریک و شہر جو مولانا

متعلقہ باب جو برسوں کے غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ بغور پڑھ دیکھ لیکن ہم مختصراً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عالمہ نے اجماع کو قانون سازی میں جو اہمیت دی ہے وہ مسلم لیگ کی پالیسی اور قراردادوں و ماموریت کے عین مطابق ہے۔ بلکہ یہ نظر آرہا ہے کہ انشاء اللہ پاکستان کا اسلامی نظام انہی بنیادوں پر قائم ہوگا جن کا خاکہ قرآن کریم پر برسوں غور و فکر کے بعد حکیم الامتؒ نے اپنی مختلف تصانیف میں پیش کیا ہے۔

ہمگیر سٹیٹ | جمہور کے متعلق مولانا مودودی کا جو نقطہ نظر ہے اس کا تقاضہ تھا کہ ان کی اسلامی حکومت ایک ہمگیر (TOTALITARIAN) قسم کی حکومت ہو۔ وہ خود اس مسئلے پر اسلام

کا نظریہ سیاسی میں فرماتے ہیں:-

”اس نوعیت کا اسٹیٹ ظاہر ہے کہ اپنے مرنے کے دائرے کو محدود نہیں کر سکتا یہ ہمگیر، بالکل اسٹیٹ ہے۔ اس کا دائرہ عمل پوری انسانی زندگی پر محیط ہے۔ یہ تمدن کے ہر شعبے کو اپنے مخصوص اخلاقی نقطہ اور اصلاحی پروگرام کے متعلق ڈھانسا چاہتا ہے۔ اس کے مقابل میں کوئی شخص اپنے کسی معاملہ پر پرائیویٹ اور شخصی (PERSONAL) نہیں کہہ سکتا۔ اس لحاظ سے یہ اسٹیٹ ناشستی اور اشتراکی حکومتوں سے یک گونہ ٹالٹ لگتا ہے۔“

کیا اسلامی حکومت میں جماعت اسلامی مولانا مودودی کی اسلامی حکومت میں اُن سے باہر رہنے والے مسلمان ذمی ہوں گے؟ مسلمانوں سے جو اسلامی جماعت کے پوری طرح ہم خیال نہیں، کیا سلوک ہوگا۔ اس کی توضیح خود مولانا اسلام کا نظریہ سیاسی میں یوں فرماتے ہیں:-

”دوسری بات جماعت اسلامی اسٹیٹ کے دستور اور اس کے مقصد اور اس کی اصلاحی نوعیت پر غور کرنے سے خود خود موضوع ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایسے اسٹیٹ کو صرف وہی لوگ چلا سکتے ہیں جو اس کے دستور پر ایمان رکھتے ہوں جنہوں نے اس کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہو۔ اور جو اس

کے اصلاحی پروگرام سے نہ صرف پوری طرح متفق ہوں نہ صرف اس میں کامل عقیدہ رکھتے ہوں بلکہ اس کی اسپرٹ کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہوں۔ اور اس کی تفصیلات سے واقف بھی ہوں۔ اسلام نے اس باب میں کوئی نسلی جغرافی، بونی یا سانی قید نہیں رکھی ہے۔ وہ تمام انسانوں کے سامنے اپنے دستور اپنے مقصد اور اپنے اسلامی پروگرام کو پیش کرتا ہے جو شخص بھی اسے قبول کرے خواہ وہ کسی نسل کی ملک اور کسی قوم سے تعلق رکھتے ہو۔ وہ اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے جو اس اہمیت کو چلانے کے لئے بنائی گئی ہے۔ مگر جو اسے قبول نہ کرے اسے اسٹیٹ کے کام میں ذمیل نہیں کیا جاتا۔ مگر وہ اسٹیٹ کے حدود میں ذمی (SUBJECT) کی حیثیت سے رہ سکتا ہے اس کے لئے اسلام کے قانون میں معین حقوق اور مراعات موجود ہیں اس کی جان اس لامعت کی پوری حفاظت کی جائیگی اور اگر وہ کسی خدمت کا اہل ہوگا تو اس سے یہ خدمت بھی ل جائے گی لیکن بہر حال حکومت میں شریک کی حیثیت نہیں دی جائے گی کیوں کہ یہ ایک خاص صنف رکھنے والی پڑتی ہے اسٹیٹ ہے۔“

مولویوں کی حکومت

قانون سازی بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی جماعت کا مسکن یہ ہے کہ قیاس سے تبدیل حدود و احوال کے نفاذ اور زیادہ سے زیادہ عمل کو تفویض ہو۔ لیکن جماعت کے لئے پھر کو پڑھیں تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور اہم حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ شاید تحریک جماعت اسلامی کے محرکات میں ہی ایک بڑا سبب مسلمانوں کے ایک طبقہ یعنی علماء کو برسرِ اقتدار لانے کا تھا۔ مولانا مودودی مدت تک جمعیت العلماء ہند سے وابستہ رہے اور اس اور وہ کے نفس نامہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی تحریروں کو دیکھیں۔ تو ان میں جماعت اس کرب اور درد کا اظہار نظر آتا ہے۔ جو ان کے دل میں تحریک خلافت کی ناکافی کے بعد عمل کے سیاسی زوال اور مسلم لیگ

کے سیاسی اقتدار سے پیدا ہوتا تھا۔ "سیان کشش" احمد اول کی ابتدا میں لکھتے ہیں :-

"تحریک خلافت کی ناکامی کے بعد سے کامل ۱۵ برس تک مسلمانوں میں انتشار و فکرو عمل میں مبتلا رہا اس کو دیکھ کر دل بخون ہوجاتا تھا۔"

"سیان کشش" احمد سوم کے آغاز میں بھی اسی رنج و کرب کا اظہار ہے جو انہیں مسلم لیگ کے قومی قیادت بن جانے سے ہوتا تھا فرماتے ہیں :-

"اس نئی تحریک کے دور میں عام مسلمین کی قیادت و رہنمائی ایک ایسے گروہ کے ہاتھ میں چلی گئی جو دین کے علم سے بے بہرہ ہے۔ ورنہ قومی جذبہ کے تحت اپنی قوم کے دنیوی مفاد کے لئے کام کر رہا ہے۔ دین کا علم رکھنے والا عنصر اس گروہ میں شامل نہیں ہوتا آئے میں شک ہوتا ہے۔ اور اس قدر میل کو بھی کوئی اصل رہنمائی میں نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں اس سے پہلے کبھی عام مسلمانوں کا اعتماد اعلان دین سے بٹ کر اس شدت کے ساتھ غیر دین دار اور نادانوں دین رہنماؤں پر نہیں ہوجاتا۔"

مولانا کی تحریروں کے علاوہ اسلامی جماعت کے دوسرے لیڈروں میں بھی گاہے گاہے انہیں ایسا لگا جھٹکنا آتی ہے۔ جماعت نے ترجمان دین ہو گیا۔ بالعموم وہ ان خیالات کو زبانی گفتگو تک محدود رکھتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی یہ خیالات صرف کاغذ پر نہیں بن پڑتے ہیں۔ مثلاً جماعت کے شعبہ نشر و اشاعت نے مولانا کی نظربندی کے بارے میں جو رسالہ شائع کیا اس میں "مولوی" کے یہ ترجمان حکومت کی نسبت طرز لکھتے ہیں کہ اگر اب قائد کی جگہ تجربات کی بنا پر جانتے تھے کہ مولوی ب آئے چھپنے والا دنیا کو اپنے پیچھے پھینک کر حرکت کر چکا ہے۔ اور اسے ہم سیاست کے میدان سے باہر دھکیلنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ وہ کانگریس کی طرف توجہ نہیں کر اور ایک طرف آیا تو بھی قس بن کر یا پھر فوجی کے ساتھ گوشوں میں بیٹھ کر دعوتی اور عقلمانی کرتا رہا۔ لیکن بن کا مقصد برائی قسم کے لوگوں سے تھا :

یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ یہ خیالات حکمران طبقے کے ذہن میں پھرتے یا نہیں۔ لیکن اسلامی جماعت کے شعبہ نشر و اشاعت نے تو اپنے مافی الضمیر کا اظہار کر کے یہ بتا دیا کہ ان کا مقصد "مولوی" کو "آگے" بلانا اور دنیا کو اس کے پیچھے لگانا اور اس سے سیاست کے میدان میں از سر نو قیادت کا کام لینا ہے۔ بعض اوقات تو اسلامی جماعت کا یہ طبع نظروں کے ترجمانوں کے ذہن پر اس طرح مستولی ہوجاتا ہے کہ اگر حکومت اسلام کی خدمت کے لئے کوئی قدم اٹھاتی ہے تو وہ اس کی اس بنا پر مخالفت کرتے ہیں کہ ان کا اصل منصوبہ یعنی دین و دنیا پر عمل کا کامل، قدر نظر سے اوجھل نہ ہو جائے۔ مثلاً اپریل ۱۹۳۸ء میں حکومت پنجاب نے ایک اسلامی اکیڈمی کے قیام کے لئے دو لاکھ کی رقم بھرت میں رکھی اس پر جماعت اسلامی کا جواب لکھ کر دیتا ہے :-

چند کلیوں پر قناعت

"خلافت پاکستان محمدیہ پنجاب اسمبلی کے میدان جنگ میں ایک سوچے فہم کر کے بہت سہل ہے۔ یعنی حکومت نے ان کا مطالبہ مان لیا ہے کہ ایک اسلامی اکیڈمی قائم کی جائے گی جنرل خلیفہ مولوی۔ امام علیؑ مفتی اور مدرس و غیرہ دھانے کا کارخانہ ہوگی۔ اس کے لئے دو لاکھ روپے کا گران بہ صرف بھرت میں مخصوص کر دیا گیا ہے۔"

اسلامی نظام۔ اسلامی حکومت۔ اسلامی قانون کا مطالبہ کرنے والے یہ لوگ اپنے طلبہ کی دستوں سے خود نادانانہ وقت میں اور نادانیت کی وجہ سے انہوں نے غفلت میں "تنگی داس" کا صدمہ کاٹنے کرنے کے بجائے "چند کلیوں" پر قناعت کر لی۔

ملہ اقبال کا شعر ہے

تو ہونا اس جہنم میں چاہئے کہ گویا
نہ نہ بخشش میں سوچے تنگی و مان بھی ہے

اسلامی اکیڈمی درحقیقت حکومت کی فتح ہے۔ اور خلافت پاکستان گروپ کی شکست ہے۔ کہوں کہ اس اکیڈمی کے قیام سے دین و سیاست کی تفریق کرنے والی دیوار کا بنیادی مدہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس مدہ کے رکھنے میں خود وہ لوگ شریک ہیں جو دین کو سیاست پر غالب کرنے کے عوام مخالف ہر کرتے ہیں حکومت اگر ان کی مدد سے اس دیوار کو کچھ اور اونچی کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر اسلامی نظام کے خطرے سے اس کے تمام ارباب کار معفوظ ہو جائیں گے اور آرام کی نیند سو سکیں گے۔

وسیدہ بود بلانے دے بخیر عورت

اسلامی نظام کا طالبہ کرنے کے لئے وہ دست نتر چاہئے جو پورے گلشن کو مالیں رہے۔ یہ ہم ان لوگوں کے ذریعے سر ہونے کی نہیں جو ایک طرف پورا گلشن مانگتے ہوں اور دوسری طرف ہڈیاں ملتی دیکھ کر بھی دامن پھیلے دیں کہ کہیں ان سے بھی ہاتھ نہ دھونے پڑیں۔

اسی طور پر جماعت اسلامی کے اس خیال میں کوئی قباحت نہیں کہ قوم کی دینی اور دنیوی قیادت غلام کے ہاتھ میں ہو۔ قوم کا فائدہ اسی میں ہے کہ جو افراد یا طبقہ اس کی قیادت کے لئے سب سے مؤثر اور مہم جو ہو۔ لیکن عام طور پر اس اصول کا منہ مہی لیا جاتا ہے کہ جو افراد یا گروہ جس چیز کی خاص طور سے صلاحیت رکھتے ہو اور جس رہے کے پیچ و قدم سے خوب واقف ہو اسی میں اس کو منتخب کرنا چاہئے۔ اب یہ کام مختلف جماعتوں اور جماعتوں کا ہے کہ وہ اپنی اپنی صدیائیں قوم پر وضع کریں۔ لیکن قوم کو جو حق ہو بہت تجربہ سیاسی اور دینی امور میں نہائی لائے ہوئے کا ہے وہ چنانچہ اس امید فرہنگ نہیں جہندستان میں تو مسلمانوں کی حکومت کے دوران میں علما نے کبھی خواہش نہیں کی کہ دنیوی حکومت کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں ہو۔ البتہ اصلاح کی دعوت کے بعد ایک خاص دُعب کے ہونے ضرور سیاست میں داخل دینا شروع کیا۔ لیکن قومی زندگی کے ایک اہم مرحلے پر علما نے اسلامی ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں

جو پارٹ ادا کیا وہ اس درجہ عبرت آموز ہے کہ تعجب آتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے بھی کسی کو اس تاریکی جرات کیسے ہوئی کہ سیاسی اور دنیوی امور کی زمام قیادت علما کو سونپ دی جائے۔

ترکی کے عسکری اور ملی زوال میں علما کا سہمہ | دوسرے اسلامی ممالک میں علما نے اس میدان میں جو کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ان کی تفصیل کے لئے مجددات پر نہیں۔ ہم مشتے نمونہ از خود اسے مولانا مودودی کے قلم سے لکھے ہوئے علما کے ان کارناموں کی رونما درج کرتے ہیں۔ جو انہوں نے انیسویں صدی میں ترکی کی جدید عسکری تنظیم کی مخالفت میں انجام دیے۔ اور جن کا ترک کے قی زوال اور علما کے خلاف ترکوں میں جذبات تنفر پیدا کرنے میں بڑا دخل تھا۔ مولانا مودودی ان حضرات میں صدی میں ترکی کی کمزوری کا ذکر کر کے لکھتے ہیں :-

”انیسویں صدی کے آغاز میں سلطان سلیم نے اس کمزوری کو محسوس کیا اور انتظام سلطنت کی اصلاح معلوم جدیدہ کی اشاعت طرز جدید پر سکری تنظیم اور جدید مغربی آلات حرب کی ترویج شروع کی لیکن جاہل صوفیوں اور تنگ نظر علما نے جو دین کے علم اور اس کی روح سے قطعاً بے بہرہ تھے۔ مذہب کے نام پر اصلاحات کی مخالفت کی۔ یورپین طرز پر فوج کی تنظیم کو بے دینی سے تعبیر کیا۔ جدید فوجی وردوں کو تشبہ بالنصاری قرار دیا۔ جنگیں تک کے استعمال کی اس لئے مخالفت کی گئی کہ کافروں کے سامنے استعمال کرنا ان کے نزدیک گناہ تھا۔ سلب کے خلاف یہ کہ کفر پر پھیلانی گئی کہ وہ کفار کے طریقے رائج کر کے مذہم کو خراب کر دیتے۔ مسیح الاسلام عطا اللہ آفندی نے فترتی دیا کہ ایسا بادشاہ جو قرآن کے خلاف عمل کرتا ہو بادشاہی کے حق نہیں۔ آخر کار ۱۸۰۸ء میں سلیم کو معزول کر دیا یہ پہلا موقع تھا کہ مذہبی پیشواؤں نے اپنی جرات اور تاریک خیالی سے اسلام کے مانع ترقی ہونے کا تحمل پیدا کیا۔

زمانے کے حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے تھے۔ دوسرے مسلمانوں کی بنسبت ترکوں پر ان

تغیرات کا زیادہ تر اثر پر رہا تھا۔ وہ یورپ کے مقابلہ میں بالکل سیدھے سیدھے تھے اور برسرِ پیکار تھے۔ مغربی قوموں کے ساتھ ان کے سیاسی، تمدنی اور تجارتی تعلقات نہایت گہرے تھے اور خود ان کی ماتحت یورپین اور میسائی قومیں سرحدت کے ساتھ مغرب کے اثرات قبول کر رہی تھیں مگر ترکوں کے مذہبی پیشواؤں نے جو تفرقہ اور اجتہاد سے بالکل عاری اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے قطعاً ناواقف تھے۔ ان تغیرات کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں اور ترکی قوم کو مجبور کیا کہ سات سو برس کی نفی سے ایک قدم آگے نہ بڑھے۔ سلیم کے بعد محمود نے اصلاح کی کوششیں کیں اور علماء و مشائخ نے پھر مخالفت کی۔ بڑی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بعد ۱۲۱۳ھ میں محمود اس قابل ہو سکا کہ جدید عسکری تنظیم کو رائج کر سکے۔ مگر علماء اور درویش برابریں تبلیغ کرتے رہے کہ یہ اصلاحات بدعت ہیں۔ ان سے اسلام کو خراب کیا جا رہا ہے۔ سلطان بے دین ہو گیا۔ اور طرزِ جمید کی فوج میں بھرتی ہونا مسلمانوں کے لئے خرابی ایمان کا موجب ہے۔

دنیوی امدادیں نہ عام قیادت ملکہ ہاتھ میں دینے سے دنیوی معاملات میں جو نقصانات ہونے لگے وہ ظاہر ہیں لیکن ہماری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ علماء مذہب کو تہیوڑ کر دوسرے میدانوں میں سرگرم کار ہوئے تو مذہب اور خود علماء کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اس پر عظیم میں حدیثوں تک مسلمانوں کی حکومت یہی ہو سکتی ہے۔ تقسیم کار کا اصول زیرِ عمل تھا۔ اور کسی وقت کسی عالم، کسی فقیہ، کسی ولی اللہ نے اس بات کی خواہش نہیں کی کہ دنیوی معاملات کی باگ میرے ہاتھ میں دے دی جائے۔ بلاشبہ اسلامی حکومت میں علماء اور فقہاء کا بڑا اندرج تھا۔ مشرع و ریاست کا قانون تھا۔ اور جس طرح آج کل کے جسٹس اور صنعت و پیداوار اور دیوانی مقدمات فیصلے کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض قسم کے مقدمات اور مسائل قاضیوں اور مفتیین کے پاس جاتے تھے۔ اور بعض کا فیصلہ بادشاہ اور حکام کرتے تھے۔ علماء اور صلحا کا اس زمانہ میں بڑا اثر تھا

ہوتا تھا۔ لیکن انہوں نے کبھی سیاسی اقتدار کی خواہش نہیں کی۔ بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ تقسیم کار کا اصول قوم کی بنیادی ضروریات پورا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ مثلاً امام الہند شاہ ولی اللہ محدثؒ نے جو بلا کسی شک و شبہ کے اس برہمچل کے سب سے بڑے مذہبی عالم گزرے ہیں۔ دین و دنیا کی قیادت میں ایک حد فاصل قرار دی اور ایک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی "خلافت ظاہری" اور دوسری کو "خلافت باطنی" کا عنوان دیا۔ چنانچہ "فیوض المحرمین" میں فرماتے ہیں:-

"رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں امت سر جوہر کے لئے نیک نمونہ سے پیشا۔ خلافت ظاہری والوں کے لئے جو شرعی حدود اور جہاد کے سادو سامان کی تیاری اور سرحدی علاقوں کی ناکر بندی و حفاظت اور وفود کو اکام و انعام دینے کی خدمت اور صدقات و تبرعات۔ مالگذا رسی وغیرہ کی وصولی۔ ارباب استحقاق پر ان کی تقسیم۔ مقدمات کے فیصلوں۔ قیاموں کی نگرانی مسلمانوں کے اوقاف کا انتظام۔ راستوں، سڑکوں اور مساجد وغیرہ کی تعمیر اور اسی قسم کے امداد کاموں کے لئے مقبریں مسلمانوں میں جو ان خدمات اور مشاغل میں مصروف ہیں۔ ان کو یہ خلافت ظاہری کے نام سے موسوم کرتا ہوں۔

جو لوگ باطنی خلافت والے ہیں یعنی جو اس کام پر مقرر ہیں کہ شریعت اور قوانین اسلامی قرآن اور سنن و آثار کی تعلیم دیں اور اہل باطن اور غیبی عن المسکر کریں۔ وہ لوگ بن کے کلام سے دین کی تائید ہوتی ہے۔ خواہ وہ مناظرہ و مباحثہ کی راہ سے۔ جبکہ مستحکمین اسلام کا حال ہے۔ یا وہ عطا پند کے طریقے سے جیسا کہ اسلام کے مقررین اور صلحا جس خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو اپنی بیعت اور توجہ و ہمت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جبکہ کہ مشائخ و صوفیاء کا حال ہے۔ اسی طرح جو فائز قائم کرتے ہیں۔ حج کراتے ہیں اور جو احسان و دوام حضور کے حصول کی راہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور زہد و تقویٰ کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم منصفانے باطنی کے نام سے

موسوم کرتے ہیں: (ترجمہ)

اسی طرح اسلام کے سب سے بڑے مورخ علامہ ابن خلدون کا بڑے امور دنیوی کا بھی کامیاب تجربہ تھا، قول ہے۔

”الْعَلَمَاءُ اَبْعَدُ نَفْسٍ عَنْ السِّيَاسَةِ“ یعنی امور سیاست سے کوئی طبقات اس دور بگڑا نہیں ہو تا جس دور ہمارے علماء:

مذہب اور سیاست کے توام ہونے کا نظریہ سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے پیش کیا۔ البتہ ان کے ایک ہاتھ میں سیاست تھی تو دوسرے میں مذہب۔ اس کا دعوے تھا کہ ان دنوں معاملات میں قرآن کریم کی پیروی کرتا ہے۔ بالآخر سیاست میں قرآن کریم کی نام نہاد پیروی مولانا ابوالکلام آزاد کو جس راستہ پر لے گئی وہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن فی الحقیقت سیاست اور مذہب کی وحدت کا نظریہ ان علماء پیش کی جو برصغیر اور دنیا دار پہلے تھے اور دینی راہنما بعد میں ہوئے (خواہ کسی مصلحت کی خاطر یا کسی ذہنی انقلاب سے متاثر ہو کر مثلاً پروفیسر شریک ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی۔ ہمارے قدیم رہنماؤں کا طرز عمل اس بات میں یہ تھا کہ اگر کسی وقت مثلاً سکھوں کی حکومت میں، ملکی معاملات میں دخل دینا فریضہ دین ہو جاتا تو وہ اس سے ہرگز نہ ہچکچاتے بلکہ عام طور پر انہوں نے ملکی معاملات دوسروں پر چھوڑے۔ اور اپنے تئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت باطنی کے لئے وقف رکھا۔

اب بھی ہمارے بہت سے تقی اور سادہ صفا کی یہی روش ہے۔ لیکن بعض حضرات میں جو غلط فہمی دہ دہ سید سلیمان ندوی جیات قبل میں کہتے ہیں کہ شیخ کا بغیر حق جس نے ابوالکلام آزاد کو مولوی ابوالکلام آزاد بنادیا۔ شیخ جی مولانا ابوالکلام آزاد کو ایک خط میں لکھتے ہیں: اب آپ کو حکومت کی ضرورت میں زیادہ رہنا چاہئے اس لئے اچھے اچھے کام لے لکھتے ہیں: کتابت قبل (اشاعت ثانی)

بھی میں اور علماء بھی۔ ان کا طریق کار اس سے مختلف ہے۔ یہ ہیں ذہبے کہ اس نئے طریق کار سے ایک تر مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی حالت کو ضعف پہنچے گا کیوں کہ جس جماعت کا فرض اس حالت کی اصلاح ہے وہ اس فرض کی ادائیگی کو چھوڑ کر دنیوی اور ملکی معاملات کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ دوسرے ملکی سیاست ایک ایسا کھیل ہے کہ عوام کے میدان سیاست میں اترنے سے ان پر بھی چھینٹیں پڑیں گی۔ اور ممکن ہے کہ اس سے مذہب اور ادب باب مذہب کے دلا کر ٹھیس لگے۔

جدید تعلیم اور تعلیم یافتہ طبقہ کی مخالفت

اسلامی جماعت کا دعویٰ ہے کہ ان کا طریق کار قوم کو اس طبقہ قاتی جنگ سے بچائے گا جو شرکیت لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں ایک حقیقت ہے کہ خود اسلامی جماعت نے ایک دوسری قسم کی شدید طبقہ قاتی جنگ قوم کے جدید و قدیم طبقوں میں پیدا کر دی ہے۔ دلائل و دہائی تسلیم کرتے ہیں کہ خاندان اور ثقافت نقطہ نظر کو سوچنے اور سمجھنے کی جس قدر صلاحیت جدید تعلیم میں نہیں۔ نیز ان کی جماعت کو جدید کردہ سے طرح طرح کی جوہر ملی ہے۔ اسے بھی وہ خوب جانتے ہیں۔ لیکن کچھ تو اس لئے کہ اب ان کے گرد قدیم کے پرستار اور جدید کے خانی منافات زیادہ جمع میں۔ اور دوسرے اس لئے کہ جماعت قدیم کے ترجمانوں کو یہ سرکار لانے میں سامی ہے۔ ان کی تحریک و تقریریں جتنے جدید کے حق میں سنت تبلیغ کوئی سے کام لیا جاتا ہے۔ مثلاً موجودہ سیاسی تحریک کے حصہ دار ہیں انہوں نے مغربی تعلیم یافتہ طبقہ کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد کے جوہر لانے کی تلاوت زیادہ زوردار الفاظ میں دہرائے وہ ایک درجہ تبلیغ اور ایک طرز فکر کے خود مولانا کے بعض عقیدہ مندوں نے بھی اختلاف کیا۔ اور اس بات کو منطوق ثابت کیا کہ اگر گذشتہ ستر سال میں مغربی تعلیم سے مسلمانوں کو نقصان ہی نقصان پہنچا ہے۔ لیکن خود اسے بھی زیادہ

نہ ملاحظہ ہو جتنے تعلیم یافتہ میں مولانا مودودی کا پیش افکار

مفسر نقطہ نظر جماعت کے دوسرے ارکان کا ہے جو اخبارات و رسائل میں مغربی تعلیم کا استہزاء کا رٹاب سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک جدید طرز کا اسکول ایک ”قل گاہ“ ہے جہاں اسلام عقل اور ایمان کا قتل ہوتا ہے اور قوم کی سب برائیوں کا باعث اس طریق تعلیم کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس موضوع پر جماعت کے نقطہ نظر کا واضح ترین اظہار مولانا نعیم صدیقی، ایڈیٹر جہان نو کے ایک ڈرامہ میں ہوتا ہے۔ جس کا عنوان ہے۔ ”میر نام ہے تعلیم“ اس کے مطالعہ کے بعد ہمارے موقف اور جماعت اسلامی کے نقطہ نظر کی وضاحت ہو جاتی ہے

اس ڈرامے میں ظاہر کیا گیا ہے کہ تعلیم صداقت، عدل، نیکی، خدا پرستی سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ سائنس کے علم سے انسان مادیات میں اس قدر لکھ جاتا ہے کہ روح کے مطالبات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ فلسفہ کی تعلیم انسان کو قیاسات و غنیاات کا غلام بنا دیتی ہے۔ علوم خاہشات نفس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں کا مشغولہ نفس بحث و تمحیص رہ جاتا ہے۔ ادب کا جبار و گویا زہر کوکھ مذہب میں پیٹ کر پیش کرنا ہے۔ کیوں کہ جو نظریات اور دعوے ادب کے لباس میں سامنے آتے ہیں وہ بلا چون و چرا تسلیم کر لئے جاتے ہیں تعلیم ذوق جمال کو بگاڑ کر خشن پرستی میں لگا دیتی ہے۔ اور وہ منظر فطرت و عینیات۔ حیوانی خواہشات اور موسیقی، شاعری، مصوری اور بُت تراشی کے گرد دعوات کرتے گھومتا ہے۔ چنانچہ جسم کی حرکت پوری توجہ کے باعث سیرت، اخلاق، و اعمال نذر تغافل ہو جاتے ہیں۔ غرض اس ڈرامے میں شرع سے آخر تک تعلیم کو گمراہی کا باعث بتایا گیا ہے۔

جدید تعلیم کے فرما و رفقائے پر بحث کرنے کی یہاں گنجائش نہیں نظر ہے کہ جو طبقہ اعلیٰ تعلیم پا کر اپنے آپ کو سرکاری ملازمت کے لئے وقف کر دے قوم کے لئے اس کے مفید ہونے کی صلاحیت یقیناً کم ہو جائے گی لیکن جدید طریقہ تعلیم کو مفسرین و بے حسرات ذرا سعودی عربستان اور افغانستان میں قدیم طریق تعلیم کے نتائج بھی دیکھ میں۔ اور انصاف سے بتائیں کہ مسلمانوں کا نقصان کہاں زیادہ ہو رہا ہے؟

سہ جہان نو۔ یکم دسمبر ۱۹۶۹ء

جدید طرز تعلیم اور تعلیم یافتہ طبقہ میں غامضیاں ہیں اور ان میں اصلاح کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر متعدد دوسری سببیوں سے نقطہ نظر، جدید تعلیم فقط سکیم الامت علامہ اقبالؒ اور قائد اعظمؒ ہی پیدا کرتی۔ تب بھی انصاف کا تقاضا تھا کہ جدید تعلیم کے غلط زبان کھولنے میں نامل سے کام لیا جائے۔

مغربی تعلیم اور اسے حاصل کرنے والوں کے متعلق جماعت کا جو نقطہ نظر ہے۔ اس سے نہ صرف ایک وسیع قسم کی طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے جدید قسم کی تعلیم جس پر قوم کی مادی ترقیوں کا انحصار ہے اثر پڑے گا۔ حالانکہ خود مولانا مودودی ایک زمانہ میں فرما چکے ہیں کہ ”غربی علوم و فنون بجا ئے خود سب مفید ہیں اور اسلام کو ان میں سے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ بلکہ یہ بائیس یہ کہوں گا کہ جہاں محققین علیہ کا تعلق ہے اسلام ان کا دوست ہے۔ اور وہ اسلام کے دوست ہیں“ لیکن عام طور پر اسلام کی ہمت کا موجودہ نقطہ نظر ان علوم و فنون کے متعلق مولانا مودودی کے اس قدیم ارشاد کے برعکس ہے۔

اس کے علاوہ جماعت کا اس بات پر بھی بڑا زور ہے کہ اسلام کا نقطہ نظر ہر بات میں باقی سب دنیا (بالخصوص مغرب) سے بالکل مختلف ہے۔ مسلمانوں کی قومی خود پہنچائی اس بات سے تسکین تو ہو جاتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زاویہ نگاہ واقعات کے اور اسلام کے اس مبادیاتی نظریے کے بھی غلط ہے کہ جو کہ گتہ سے اندیشہ دہم کی بعثت سے پہلے خدا نے دوسری قوموں میں بھی انبیاء سے بتی بھیجے۔ خدا ہے کہ ان کی امتیاز اور بات نہیں تو کم از کم ان کا کچھ حصہ ان قوموں میں بھی باقی رہ گیا ہوگا۔ چہرے بھی انصاف سے دیکھو کہ نیکیوں کی تعریف جھوٹ، چوری، زنا، قتل کی مذمت وغیرہ دوسرے مذاہب و دوسری قوم میں بھی ہے اولیٰ کتاب میں ان خوبیوں کا ہونا تو اسلامی عقائد کی رو سے بھی بالکل معلوم ہوتا ہے۔ نیز بہت سے خوبیاں ایسی ہیں کہ کسی ایک مذہب تک محدود نہیں۔ بلکہ تمام مذاہب کا صلح نظر میں۔ اور انٹرنیشنل یا بین الاقوامی شہیت مکتی ہیں۔ اسی طرح انسانی ضروریات اور مسائل اور ان کے حل کرنے کے بھی کسی طریقہ ایسے میں جو ایک قوم کے

پسے اختیار کر لینے سے اس قوم کے لئے مخصوص نہیں ہو جلتے۔ اور دوسروں کو ان کے متعلق اخذ ماصفا و
 دھمکدھم کا اصول اختیار کر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ مگر اسلامی جماعت کی مسلسل کوشش یہ ہے
 کہ جس قدر اور جس طرح جو سکے قوم کا زاویہ نگاہ محدود ہی رہے۔ خواہ اس سے قومی مصلحتوں کا خون ہی
 کیوں نہ ہو۔ اور اس قصہ کے لئے اسے غیر اسلامی طرز استدلال ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔

دنیوی ترقی کی مخالفت

انتہائے انداز نظر، بہادر کے حقوق کی مخالفت، جدید تعلیم کے استہزاء اور سیاسیات میں ملاکو
 سرگرم کار رکھنے سے جو انہیں پیدا ہونے لگی شاید قوم کے لئے ان سے بھی زیادہ خطرناک و روش ہے۔ جو
 اسلامی جماعت نے مسلمانوں کے دنیوی مفاد اور مادی ترقی کے متعلق اختیار کر رکھی ہے۔

مادی اعتبار سے مسلمانوں کی جو حالت اس وقت دنیا میں ہے اور اس سے ان کی سیاسی اور
 قومی زندگی جھک کر نظر آ رہی ہے اور عیار زندگی پر جو اثر پڑتا ہے وہ محتاج بیان نہیں تھا
 اہل الرائے اس پر منتہی کی مسلمانوں کی مادی بہت کم اور دنیوی حیثیت سے انہیں سرحد کرنے کی
 ضرورت ہے۔ لیکن جماعت اسلامی کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بلکہ بار بار ان ارادوں پر پلٹ
 کیا جاتا ہے۔ یہ نکتہ قیام کیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ ارادے کوئی گناہ یا قابل ملامت چیز ہیں !

مفاد ملی کا استہزاء | مولانا محمد الدین احمد ہی جماعت اسلامی کے ایک سربراہ اور رہنما ہیں۔ ان کا
 ایک موبل مفاد اور غیر اہمیت دینے پر جو بہت بے اعتنائی میں چھپا۔ اب کتابی صورت میں لکھنا ہے اس
 میں وہ فرماتے ہیں :-

مفاد ملی کا بے

اس مسئلہ میں۔ یعنی اقامت دین کے مسئلہ میں ہمارے لئے سب سے زیادہ حیران کن جو شے

ہے وہ ”مفاد ملت“ کے نقصانات کا ذکر ہے ہم اس نظریے کے واضح اعداد و مالین سے اس کے
 سوائے کچھ نہیں کہنا چاہتے کہ :-

”کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تم خدا اور دولت۔ دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے“
 (حضرت مسیح)

اس نظریے کے ساتھ خدا پرستی کا جوڑ کسی نہیں لگ سکتا۔ جس مفاد قومی کا آپ شور مچا رہے ہیں
 ایک خطرناک بات ہے۔ جس کو تو نے بغیر اسلام کا مفاد پر نہیں کیا جاسکتا۔

اسلام اعدل مفاد کے تضاد پر جو زور مولانا محمد الدین احمد نے دیا ہے ٹھیک اسی قسم کا اظہار
 امیر جماعت مولانا مودودی نے اسلام اور اسلامی قومیت کے تقاضوں کے متعلق کیا تھا جب وہ مشرق
 میں مداس تشریف لے گئے تو امیب کہ اس سے پہلے ذکر آچکا ہے ایک کے ایک سرکردہ لیڈر اکثر نعمت اللہ
 نے ایک پیٹ میسج کران سے ایک جلسہ عام میں یہ سوال کیا کہ :-

”کیا اسلام اور مسلمانوں کی خدمت ایک رت میں نہیں کی جاسکتی۔ اگر نہیں تو کیوں؟“

سوال بالکل سادہ تھا۔ اور شاید ارکان جماعت کو چھوڑ کر اور کوئی اس کا جواب دے نہ سکتا تھا
 دینے میں ایک مودودی نے ذکر کیا لیکن چونکہ جماعت اس بیانی مسئلہ پر ایک خاص نقطہ نظر رکھتی ہے اس لئے
 مولانا نے قری جواب دینے سے گریز کیا اور اعلان فرمایا کہ بعد کے جلسہ میں اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔
 بدقسمتی سے نہ جلسہ ہوا نہ جواب دینے کا فریضہ ادا ہوا۔ لیکن ایک دوسرے موقع پر مولانا مودودی نے
 اسلام اور اسلامی قومیت کے تقاضوں کی نسبت جو دو ٹوٹے رائے ظاہر فرمائی۔ وہ فی الحقیقت اس سوال
 کا جواب تھی۔ فرماتے ہیں :-

اسلام کی لڑائی اور قومی لڑائی ایک

سخت نہیں لڑی جاسکتی ہے

غالب ہے کہ جو جماعت مبنیٰ مفاد کو ایک "بُت" سمجھے اور اسلام اور مسلم قومیت کے تقاضوں میں بنیادی تضاد محسوس کرے اس سے کسی طرح یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی قومی ضروریات کا انتظام تو ایک طرف، احساس ہی کرنے کی بجائے تحریک پاکستان کے موقع پر یہی ہو کہ مسلمانوں کا اپنی جماعت کے ان لوگوں کو بھی جو پاکستان میں شامل ہونے والے علاقوں میں رہتے تھے پاکستان کی تحریک سے علیرہ رہنے کی ہدایت فرمائی۔ اور مسلمانوں کو پاکستان سے برگشتہ کرنے کے لئے ایسی باتیں کہیں کہ ان سے زیادہ سخت چیزیں کاغذی لڑچھڑ میں بھی نہیں ملیں گی۔

عملی نتائج | قوم کی بنیادی ضرورت کو نظر انداز کرنے بلکہ محسوس نہ کرنے سے اسلام جماعت ہو کہ پاکستان میں ایک غاشٹ غلطی کا شکار ہوئی۔ آج بھی اس بنیادی نقطہ نظر جنوں کا توں ہے مسلمانوں کے "مفاد" اب بھی اس کی نظر میں نہیں ہیں۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد بھی اشتیاق جہاد کشمیر کے مسئلہ میں، اسی طرح برابر غلطیوں کا شکار ہو رہی ہے اور قیام پاکستان کے بعد آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔

یہاں نقطہ نظر سے سمدلت میں قوم کے لئے جو خطرات پنہاں ہیں وہ محتاج بیان نہیں ہیں جو تذبذب دی طور پر اسلامی جماعت کو مسلمانوں کے مفاد کا کوئی احساس نہیں اس لئے یہ امر یقینی ہے کہ اسلامی قانون کی ترجمانی کرتے وقت بھی وہ قومی مصیعتیں جن کو پورا کرنے کے لئے حضرت امام ابوحنیفہؒ نے "استحسان" کا اصول وضع فرمایا تھا انہیں یا تو پوری طرح سمجھ نہ سکیں گے یا نظر نہ رکھ دیں گے مثلاً سود اور بئیر دو ایسے مسائل ہیں جن کو مناسب طور پر حل کئے بغیر جدید دور میں کسی ملک کی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی۔ بئیر کے متعلق کوثر کے ایک پرچے میں ایک اسکول ماسٹر صاحب نے کوثر کے ایک مضمون کی حکایت کی جس میں زندگی کا بئیر کرانے کی مخالفت کی گئی تھی۔ اور کہا "کاش کہ آپ بوڑھوں بیواؤں اور یتیموں کے درد اگر عملاً انہیں تو عالم تحمل ہی میں دیکھ سکتے"

اس پر اخبار کوثر نے تبصرہ کیا۔۔

جب ہم بئیر کے مسئلہ پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے سوال اس کے "نفع و نقصان" کا نہیں بلکہ اس کی شرعی حیثیت کا ہے۔ اگر شرعی حیثیت سے بئیر سود اور جئے کے احتجاج پر مبنی ہے تو فاضل مسلمانوں کی خاطر اس کو جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ اس میں شرعی اصول سے کوئی قباحت نہیں تو ہم اپنے مسلک پر نظر ثانی کرنے کو تیار ہیں۔

اس تبصرے میں جس طرح بئیر کو "سود اور جئے" کا مترادف قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک اہم معاشی ترکیب کے متعلق جس غلط فہمی کا اظہار ہوا ہے۔ ہم اس پر اس جگہ بحث کرنا نہیں چاہتے۔ بہر حال شرعی اصول اور نفع و نقصان کے لئے تنہا کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ فاضل ایڈیٹر نے قرآن کریم کی کئی آیت نقل نہیں کی، نہ کسی حدیث کا ذکر کیا۔ اور بئیر کی حرمت قائم کر دی۔ ایک مسئلہ کے متعلق "شرعی اصول" کی ایک وسیع اور مبہم ترکیب ہے کہ شاید اس کے ماتحت فاضل ایڈیٹر صاحب کا اپنا فتویٰ بھی آجائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دلائل و شواہد دئے بغیر شرعی فتوے دینا اور مسلمانوں کو ایسے طریقوں سے باز رکھنا جن سے وہ لاوارث بچوں، بیواؤں اور یتیموں کو مصائب و تکالیف سے بچانے کا انتظام کر سکیں۔ ایک بڑی زیادتی ہی نہیں فریب بھی ہے۔ مسئلہ زیر بحث میں بئیر کی مخالفت میں کوئی چیز نص قرآنی کی قسم کی نقل نہیں ہوئی۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ جن معاملات کے لئے صریح نص قرآنی بھی موجود ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما بعض حالات میں ان میں بھی نص قرآنی کے احکام کو ملتوی کر دینے کا حق اپنے لئے جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن عام مسلمانوں کے مبہم یا غیر واضح معاملات اور ایسے مسائل میں بھی جن کی ماہیت وہ صریح طور پر نہیں سمجھتے۔ وہ عام مسلمانوں کو شرعی اصول کے تحت ایسے طریق کار کا پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس میں انفرادی اور اجتماعی خطرات اور نقصانات پنہاں ہیں۔ مثلاً کوثر کے لئے کلام مجید میں قطعید کا حکم ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا مودودی نے ایک تقریر میں موجودہ سوسائٹی کا نقشہ کھینچا اور فرمایا کہ "اس سوسائٹی میں توجہ رکھا۔ ہر تباہی کا معنی شاید اکثر حالات میں تو اس کو سرے سے کوئی سرا دینا

ہی درست نہیں !!

مولانا مودودی نے جو ارشاد فرمایا وہ عقل کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جب مہرب میں قحط پڑا تو حضرت عمر فاروقؓ نے چوروں کے لئے قلعہ کی قرآنی سزا ملتوی کر دی تھی۔ اور اگر اسلامی قانون کو سوچ سمجھ کر اور وقتی مشکلات کا اندازہ کر کے نافذ کیا جائے تو شاید کبھی کبھی شرعی احکام کو ملتوی بھی کرنا پڑے۔ لیکن عام مسلمانوں کو مولانا سے پوچھنے کا حق ہے کہ اگر قرآن کریم کی نافرمانی ہوئی تو اس کی رائے کی بنا پر ملتوی کی جاسکتی ہے تو جن معاملات میں کوئی واضح حکم نافذ نہیں ہوا۔ اور جو فی الحقیقت پیذا ہی نئے دور میں آئے، مثلاً بیمہ ان کے متعلق قطعیت کے ساتھ مسلمانوں کو عمل کی فائز ہے اور ایسے فیصلوں کا پابند کرنا جن سے بدیہی طور پر معاشرہ میں تکالیف اور دشواریاں بڑھیں گی ان کا انصاف ہے؟

اسی طرح سود کا مسئلہ ہے۔ اسلام میں سود کے متعلق متعین احکام ہیں لیکن جامع الزہر کے علماء اور بعض دوسرے اسلامی علماء کے مفتیوں نے فتوے دئے ہیں۔ جن کی رو سے بنکوں کا کاروبار جائز قرار دیا گیا ہے لیکن اسلامی جماعت کے نزدیک بنکوں کا سود مہاجنی سود سے بھی بدتر ہے۔ اب احمیہ ہے کہ اگر تجارت کو باطلی کی دوکان یا عطیہ کے کاروبار سے (جن پر چودہ گھنٹے کام کرنے کے بعد ہمارے ذوق و توجہ جو دماغی طور پر بڑے بڑے کارخانے چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مشکل چودہ آنے کے تھے ہیں آگے بڑھنا اور صنعت و حرفت کو وسعت دینا ہے تو پیداوار کے چوتھے عشر سرسرایہ کا بھی انتظام کرنا ہوگا یہ انتظام یا تو بینک کی ترقی سے ہو سکتا ہے۔ یا سرمایہ کو قومی ملکیت قرار دینے (SOCIALIZATION)

OF BANKING سے یعنی یا تو بیت المال کے تحویل کو اتنی وسعت دیجئے کہ اس کے ماتحت نئی خزانہ بنی نہیں بینک کا انتظام بھی آجائے۔ یا کسی اور ذریعہ سے بنکوں پر حکومت کا قبضہ اور کنٹرول ہو

لیکن ابھی تک جماعت نے دونوں میں سے کوئی سادہ بھی اختیار نہیں کیا۔ اور ایک طرف سوشلزم اور دوسری طرف سرمایہ داری کی مخالفت کر کے وسیع پیمانے کی صنعت کاری (LARGE SCALE INDUSTRY) کے سبب دروازے بند کر رہی ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر بلا بور کے اخبار "جہان" میں ایک مضمون نگار نے لکھا :-

دیکھا جماعت اسلامی کا مقصد پاکستان کی صنعت کو گھر پلو کر گھوس اور لوہار کی بھٹی تک محدود رکھنا ہے کیا یہ سرایت و فتنی نہیں ہے۔ یاد رکھئے کہ جس معاشرہ میں سود کی ممانعت ہو وہاں دوسری نظام پر دان چڑھ سکتے ہیں۔ جاگیر داری یا فیکٹری نظام۔ انفرادی سرمایہ داری کی ترقی، لیکن ہے جماعت اسلامی فیکٹری نظام کی دشمن ہے۔ اس کے دین دایمان کی بنیاد معاشی انصاف کے بجائے ششمنی ملکیت پر ہے۔ اس کے تو یہی معنی ہونے کہ جماعت کا قائم کردہ نظام جاگیر داری یا منصب داری نظام ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی اگر کوئی صورت پیش کر سکتی ہے جس سے ملت مادی طور پر ترقی کرے۔ عوامی بھوک اور افلاس دور ہو۔ معاشی انصاف ہو۔ ملت کا معیار زندگی بلند ہو تو اس کی وحدت ازاد کا جماعت کے ترجمان فرمائیں !!

چنانچہ مضمون نگار صاحب جماعت اسلامی سے ایسے طریقے پوچھتے ہیں جن سے "ملت مادی طور پر ترقی کرے"۔ حالانکہ جماعت کے نزدیک "مادی ترقی" ایک لفظ بے معنی ہے۔ بلکہ اس کا تخیل اور احساس ہی "کافرانہ" تہذیب اور غیر اسلامی ذہنیت کا کرشمہ ہے۔ "ملی مفاد"۔ ایک خطرناک بات ہے جس کو توڑے بغیر اسلام کا مفاد پورا نہیں ہو سکتا !!

پس چه باید کرد

جب ہم نے اپنی کتاب کا دوا چومر تب کیا تھا تو ہمارا خیال تھا کہ آخری باب کا عنوان رکھیں گے "مولانا مودودی سے التماس" اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ حکومت اور لیگ کی مخالفت کے بجائے ان سے اشتراک کریں۔ اور پاکستان میں اسلام اور مسلمانوں کی سرپرستی کے لئے سادے ذوقی متحد ہو کر مصروف عمل ہوں لیکن جب ہم نے اپنی تالیف کے دوران میں اسلامی جماعت کے لڑکچہ کا دوبارہ پہلی مطالعہ کیا اور اس وسیع ضلع کو دیکھا جو مسلم لیگ اور اسلامی جماعت کے درمیان شامل ہے تو ہمیں یہ کوشش بے سود نظر آئی جو کہ لیگ اور جماعت کا مل نظر مختلف ہے۔ اس لئے ان دونوں میں صریح طور پر اشتراک عمل بہت مشکل ہے۔ مولانا سے ہماری ب بھی یہ درخواست ہے کہ لیگ اور اسلامی جماعت اپنی اپنی کوششیں اس طرح جاری رکھیں کہ ان سے پاکستان کو نقصان نہ پہنچے اور کم از کم راست گوئی اور ان آداب و قوانین کو ملحوظ رکھا جائے جو معمولی دنیا دار بھی شریفانہ جماعت بندی میں ضروری سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا مودودی کی ذہنی قابلیت اور ان کے اکثر دفعانے کا۔ کی محنت اور جوش و خروش کا قائل ہونے کے باوجود جماعت کا سارا انداز پھر دوبارہ پڑھنے کے بعد ہمیں خدشہ ہے کہ اس جماعت سے پاکستان کو باغی میں نقصان پہنچائے۔ اور مستقبل میں بھی نقصان ہی پہنچے گا۔ اور جس طرح اسلام کے نام پر انہوں نے پاکستان کے بنائے جانے کی مخالفت کی تھی اسی طرح اگر وہ اسلام کے نام پر ہی خدا نخواستہ کہ پاکستان کو تباہ و برباد یا غیبت و بے جان کر دیں تو چنداں بعید نہیں۔

ان حالات میں لیگ اور جماعت کے درمیان اشتراک عمل کی خواہش کے بجائے ہم فقط اس جماعت سے خطاب کرتے ہیں۔ جو قائد اعظمؒ کے معیار اور نصب العین کی قائل تھی اور ہے جو حکیم الامت علامہ قبال

کی پیروی میں دین اور دنیا بعدید اور قدیم کے تقاضوں کو پروا کرنے کی خواہاں ہے۔ اور جو پاکستان کی ترقی اور اس مملکت بلکہ تمام دنیا کے اسلام اور مسلمانوں کی سرپرستی کے لئے مفید اور تہذیبیہ کوششیں کر سکتی ہے۔ **مطلع نظر** | مسلم لیگ اور اس کے راہنماؤں کو سب سے پہلے اپنا موقف واضح طور پر سمجھ لینا چاہئے۔ چونکہ مسلم لیگ میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو سیکرٹری گورنمنٹ کو پاکستان کے لئے مفید سمجھتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا نقطہ نظر اسلامی جماعت سے مل جاتا ہے۔ اس لئے اس افراد و تقریریں میں مبرا المستقیم معین کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اور اس راستہ کی کوئی ایسی منزل نہیں ہے۔ جو آہستہ آہستہ اور آئندہ چل کر ہی معین ہوں گی۔ لیکن لیگ کی گزشتہ تاریخ حکومت پاکستان کے پانچ سال کے رجحانات اور بالخصوص قزاقی مقدمہ سے یہ امر طے پا جاتا ہے کہ مسلم لیگ کا مطلع نظر اس ملک میں ایک اسلامی جمہوریت (Islamic Democracy) قائم کرنا ہے۔ یعنی ایسی حکومت جس میں قانون سازی اور معاملات کو دوسرے طریقوں سے طے کرنے کا اختیار تو جمہور کے نمائندوں کو ہو گا لیکن وہ نمائندے اس اختیار کو اسلامی اصولوں پر استعمال کریں گے۔ اور اپنے سر اقدام میں "کتاب الہی" کے وسیع احکام کو پیش نظر رکھیں گے۔

اس مطلع نظر کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کا دوسرا اہم نصب العین پاکستان کا اسلام کا مسلمانوں کی

سرپرستی اور مادی ترقی۔ ابدال پاکستان کی خوشحالی ہے۔ **منہیات** | شرمی کا انسداد | جہاں تک مسلم لیگ کے منہجہ بلاد و گونہ مقاصد کا تعلق ہے۔ مادی ترقی کے مسدودین تو حکومت سے جو کچھ جو ملتا ہے۔ کر رہی ہے۔ اور اس کے بغیر اس تنازع البقا کے دور میں کسی ترقی پسند حکومت کے لئے کوئی چارہ ہی نہیں۔ لیکن پاکستان میں اسلام کی سرپرستی کے لئے حکومت کو تیز تر قدم اٹھانا چاہئے۔ اور اس مسدودین یہ ضروری ہے کہ جو امور صریحاً اسلام اور اسلامی احکامات کے خلاف ہیں۔ ان کو ختم کیا جائے۔ مثلاً مسلمانوں کی شراب خوری اور قمار بازی۔ زنان بازار کا وجود۔ ماہ رمضان کے دوران میں مختلف شہروں میں ایک فیہ سلامی نذر وغیرہ۔ ان میں سے بعض کے متعلق بعض لوگ

قدم بھی اٹھایا ہے۔ لیکن یہی حکومت کی واضح اور معین پالیسی یہ ہونی چاہئے کہ جو امور عرصہ کا اسلام مخالف ہیں اور مسلمانوں کی نظر میں کھٹکتے ہیں ان کو مناسب طریقوں سے ختم کیا جائے۔

نصف ملت "افواش و کبار" کے علاوہ جس چیز کو اسلامی جماعت کے ترجمان سب سے زیادہ اچھاتے ہیں وہ کراچی میں اعلیٰ سوسائٹی کی بعض خواتین کی بے پردگی اور مفروضہ بی بیائی ہے۔ کراچی میں اس وقت ہزار ہا پارسی بستہ ہیں۔ دیسی عیسائیوں کی تعداد شاید ان سے بھی زیادہ ہے۔ ان دونوں قوموں میں پڑھ لکھنے والے کے علاوہ یہاں تیس کے قریب خارجی سفارت خانے ہیں جن کے مسدود ملازم و ران کے بے پردہ خواتین ہیں۔ ایک سلطنت کا دارالحکومت اور ایک اہم بحالی مرکز ہونے کی وجہ سے یہ شہر بیرونی مسافروں کی آمد و رفت کا مقام بھی ہے اس کے علاوہ قیام پاکستان کے بعد جو لوگ یہاں آئے۔ ان میں بی بی کے خورے۔ بومرے۔ تین ماوراء ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے ایسے مسلمان بھی بکثرت ہیں جن میں کبھی بھی پردہ اس طرح رائج نہ تھا جیسے مغربی پنجاب۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان کے شہروں میں ہے۔ چنانچہ کراچی کے ایک حصے کی معاشرتی فضا لاہور۔ پشاور اور ملتان کی طرح نہیں۔ جہاں پارسی۔ عیسائی اور غیر ملکی خال خال ہیں۔ اور دوسرے حالات بھی کراچی سے مختلف ہیں۔

دارالخلافہ میں بھارت بھارت کے ذہنی آباد ہیں اور حکومت نے عام جمہوری اصولوں کے مطابق ان کی معاشرتی زندگی پر پابندیاں لگانے کی کوشش نہیں کی۔ لوگوں کی سمجھ بوجھ۔ شرافت اور مسلمانوں کی اسلامی حس پر چھوڑ دیا ہے۔ اس آزادی کی حالت میں کبھی کبھار کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جسے نیک مرچ لگا کر ہزار مصالغہ کے ساتھ اسلامی جماعت کے اخبارات میں اچھا لا جاتا ہے۔ بغیر اس میں کوئی مضائقہ نہیں بلکہ اگر بیان واقعات میں یا انداز سے کام لیا جائے اور اظہار رائے میں اسلامی عدل، معاملہ فہمی، اور قومی مصلحت کو نظر انداز نہ کیا جائے تو تنقیدی گوشہ نشین مفید ہی ہو سکتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ سیاسی مصلحتوں (یعنی حکمران طبقے کو بدنام کرنے کی خواہش) کی بنا پر اور کچھ جماعت کی عام انتہا پسندی اور

مدل دشمنی کی وجہ سے صحیح صورت حالات پیش نہیں ہوتی۔ اور دونوں فریقوں کی افراط و تفریط سے اسلامی نقطہ نظر آنکھ سے اوجھل ہو رہا ہے۔

مولانا مودودی اور جماعت کے دوسرے ذمہ دار حضرات ضرور اس بات سے باخبر ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برقعہ رائج نہ تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ امام اللہ شاہ ولی اللہ اور دوسرے علماء فقہاء کے نزدیک چہرہ۔ ہاتھ۔ پاؤں اسلامی پرستے کی حدود سے باہر ہیں۔ اور وہ اس سے بھی بے خبر نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خواتین نہ رکنے وقت عام مساجد میں مردوں کے دوش بدوش شریک ہوتی تھیں بلکہ باب بعض لوگوں نے کن شرم کیا کہ رات کے وقت خواتین کو مسجدوں میں نہیں آنا چاہئے۔ کیوں کہ اس سے غریباں پیدا ہونے کا احتمال ہے تو عورتوں کے اس ممکنہ اور انسانی مصلحتوں کے سبب سے بڑے رازوں نے فرمایا۔

اذا استأذننک من النساء فکذب الی سبب ہماری عورتیں تم سے رات کے وقت مساجد میں

المساجد فانی انولھن۔

بننے کی اجازت طلب کریں تو اجازت دے دیا کرو۔

امام مسلم کی ایک روایت میں ہے۔

لا تمنعوا اماء اللہ عن مساجد اللہ

زور کو تم اللہ کی بندوں کو اللہ کی مساجد سے

لیکن اس کے باوجود اسلامی پردہ کی تصویر اسلامی طاقت کے اخبارات کے صفحوں پر آتی ہے۔ اس سے تو ایسا خیال ہوتا ہے کہ گویا برقعہ اور اسلام لازم و ملزوم ہیں۔ اور بے پردگی بلکہ "بے برقعگی" بے حیائی کا دوسرا نام ہے۔

پردہ اور برقعہ کے متعلق جو زاویہ نگاہ اسلامی جماعت کے اخبارات پیش کر رہے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ دخل تو ان کی قدامت پسندی اور جماعتی مصلحتوں کو ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لوگوں سے پردہ ترک کیا ہے۔ ان میں سے بھی بعض اسلامی نقطہ نظر اور اس کی

مصلحتوں سے باطل بے خبریں اسلام اور برحقہ لازم و ملزوم نہیں۔ اور اسلام نصف قوم کو ان کی صحت ذہنی ترقی اور عام انسانی حقوق سے نہیں محروم کرنا چاہتا۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسلام اور بے حیائی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ محمد نبویؐ میں برحقہ اور اس طرز کا پردہ جو ہندو پاکستان کی اسلامی سوسائٹی کے ایک حصے میں رائج ہے۔ ہرگز نہ تھا۔ مگر وہ آزادی اور بے حیائی جو اب مغرب کی معاشرتی زندگی پر اس درجہ حاوی ہے۔ ضرور اسلامی نظام حیات کے خلاف ہے۔ اس مسئلے پر قرآنی ارشادات اور صحیح اسلامی احکام کا منہانے مقصود فقط یہ ہے کہ معاشرہ میں وہ خرابیاں اور فسادات راہ نہ پائیں جو جذبات کے براہِ غمخیز ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس مقصد کے لئے مردوں اور عورتوں دونوں کو تعلیم کی گئی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ شرم و حیا اور ضبط جذبات سے کام لیں۔ اور عورتوں کو صریح ہدایت ہے کہ وہ باہر نکلتے وقت اپنی زینتوں کو چھپائیں تاکہ جذبات کے براہِ غمخیز ہونے سے نفع نہ پیدا ہوں۔ بھلا اس نقطہ نظر کا مغربی نقطہ نظر سے کیا تعلق جہاں شرم و حیا و قیاسی یا غلطانہ جذبات میں جہاں عورت بیوقوف کوئی ایکڑس بن جاتی ہے اور جہاں صرف زن و مرد کے تعلقات ہی نہیں۔ آرٹ بلکہ کئی صنعتوں مثلاً فلم انڈسٹری۔ اشتہار بازی، کی بیاد بھی جنسی کشش (Sex Appeal) پر رکھی جاتی ہے۔

راج الوقت شرعی پردہ غیر اسلامی ہے، ملاحظہ فرمائیے میں صمائمے ازہر کا فتوے اس میں ”روح“ کی نسبت ”قالب“ پر زیادہ زور ہے اور اس میں جتنے فائدے ہیں۔ شاید ان سے زیادہ نقصانات میں اسلام اور برحقہ ہرگز لازم و ملزوم نہیں۔ اور اسلام نصف قوم کو ان کی صحت ذہنی ترقی۔ اور عام انسانی حقوق سے محروم کرنا نہیں چاہتا۔ اس سے نہ صرف خواتین کے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے۔ بلکہ نصف قوم کی صحت کے کمزور اور مبتدوں اور موصول کے بہت ہونے سے اور ان کی مسلا صیتوں کے پوری طرح برسرِ کار نہ آنے سے پوری قوم کو نقصان ہوتا ہے۔ اور ساری ذہنی زندگی کا حصار بہت ہو جاتا ہے۔ تدریج طریق کا دین تدریجاً

ناگزیر ہیں لیکن یہ اسکی طویل فاصلہ رہنا چاہئے۔ کہ اسلامی آزادی اور مغربی آزادی میں بھی بعد ایشترقین ہے۔ ہمارے خیال میں صحیح اسلامی پردہ کی مثال میں دیہات مثلاً پنجاب کے دیہات میں ملے گی جو ترقی یافتہ نہیں ہنپتیں۔ وہ کام کاج کے لئے کھیتوں میں۔ گاؤں کے مختلف حصوں میں آزادانہ آتی جاتی ہیں۔ ہتھوڑا منہ کھلے رہتے ہیں لیکن نہ ان عورتوں کے ہتھوڑوں پر لپٹ شک ہوتی ہے۔ نہ رخساروں پر غمازہ اور نہ نگاہیں شوخی و حیا کی وہاں سوزی۔ اسلامی شرم دیا کا برحقہ سر سے پاؤں تک زیب بان ہوتا ہے۔ وہ اپنی خصوصاً نریشوں میں بھی پورا حصہ لیتی ہیں لیکن اپنی سہیلیوں کے ساتھ مردوں سے علیحدہ۔ یا زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان کے دائرے کے اندر۔ وہ اپنی ہر طرح مخالفت کر سکتی ہیں لیکن اگر اس آزادی سے کسی خرابی کا امکان ہو تو اس کا انسداد گاؤں دانوں کے اخلاقی اثر اور ان کی سوسائٹی کی کڑی نگرانی سے ہو جاتا ہے۔

پاکستان میں زنان و مرد کا تعلق اور عام معاشرتی زندگی افواہ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اگر یہ حکومت بہت دخل نہیں دے سکتی۔ لیکن طبقہ نسوان یعنی پوری قوم کے نصف حصے کو نظر انداز کر کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ قاعدہ انظم نے ہمیشہ اس پر زور دیا اور اگر پاکستان کو اپنا دو گونہ مطمح نظر حاصل کرنا ہے تو اس کو مسئلہ زن بھی اس طریقے سے حل کرنا ہوگا۔ اس کے لئے بہترین نمونہ زمان رسالت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی میں ملے گا جس کا ایک دھندلا سا خاکہ ہیں اپنے دیہات میں بھی نظر آتا ہے۔

موجودہ قوانین پر نظر ثانی حکومت پاکستان نے قرارداد متحدہ صد کہ پیش کر کے اس امر کا ذمہ داریت کہ ملکی قوانین میں آئندہ اسلامی روح کا درہما ہوگی۔ اس ذمہ داری کا لازم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قوم کو نقصان پہنچانے کے خلاف ہے تو اسے بھی بدلا جائے۔

اسی سلسلہ میں بعض مصلحتوں کا خیال ہے کہ حکومت یا مجلس قانون ساز کو فوراً یہ اعلان کر دینا چاہئے کہ وہ تمام قوانین مسوخ ہیں جو قرآن کریم کے مخالف ہیں۔ یہ تجویز ان مصلحتوں کی طرف سے قیام پاکستان کے وقت سے پیش ہو رہی ہے۔ لیکن اس تجویز کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مختلف انجیل علی اپنی اپنی تلویحات اور تعبیرات

پیش کریں گے۔ اور مختلف عدالتیں مختلف فیصلے کرنا شروع کر دیں گی کہ غفل قانون یا قاعدہ قرآن کریم کے خلاف اور اس لئے منسوخ ہے۔ اس سے ملک میں شدید قسم کی بد نظمی اور لاقانونیت رائج ہو جائیگی جس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ جن قوانین یہ قواعد کو منسوخ کرنا ہے۔ ان کے متعلق مجلس قانون ساز میں باقاعدہ جلی پیش کیا جائے۔ حکومت نے اس سلسلہ میں ابتدائی قدم یہ اٹھایا ہے۔ کہ علماء اور

ماہرین قانون کا ایک کمیشن قائم کر دیا ہے۔ تاکہ در رائج الوقت قوانین کا قرارداد و مقاصد کی روشنی میں مطالعہ کرے۔ اور اگر کسی قانون میں تغیر و تبدل کی ضرورت ہو تو مناسب تمام دیر پیش کرے۔ جو مجلس قانون ساز کے سامنے لائی جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شمار قوانین کا موضوع ہی ایسا ہے جس کا قرآن کریم اور سنت نبویؐ سے نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی تضاد قائم ہوتا ہے۔ اور قومی نقطہ نظر سے بھی یہ امر مضرت کہ تمام قانونی نظام پر ایک وقت یا بلا اشد ضرورت تبدیل کیا جائے۔ اور لوگوں کے دل میں قانونی نظام کے متعلق عام طور پر شش رہنے کی محاسن پیدا کی جائے۔ اس لئے انہی قوانین کو سب سے پہلے لینا چاہئے۔ جو ہر پکار قرآن اور سنت کے خلاف ہیں۔ اور کوئی عملی اہمیت رکھتے ہیں۔

چونکہ کئی صدیوں سے ہندوستان یا پاکستان میں شرع اسلامی رائج نہیں رہی۔ اس لئے بد قسمتی سے ہمارے ہاں کوئی ایسا جدید عالم یا فقیہ نظر نہیں آتا جس کے علم و فضل اور رائے پر سب معاندانہ ہو سکے۔ لیکن ایک ایسے کمیشن کے قیام سے جس میں جدید اور قدیم طرز کے عالم اور قانون دان ہوں۔ اس معاملہ پر غور و خوض ہو سکتا ہے۔ یقین ہے کہ یہ کمیشن اسلامی قانون کے متعلق ان تعینات کو بھی زیر نظر رکھے گا۔ جو ممبر شام اور دوسرے اسلامی ممالک میں گزشتہ دو تین سو سال میں معرض تحریر میں آئی ہیں۔ اور جن سے پاکستان اور ہندوستان کے علماء بھی تک بے خبر ہیں۔ کمیشن کے قیام کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت کے محکمہ قانون میں ایک اس طرح کا صیغہ قائم ہونا چاہئے جو اس مقصد کے لئے قانونی لٹریچر فراہم کرے۔ عربی اور دوسری زبانوں میں فقہ اسلامی کے متعلق جو مواد ہے بیکجا کرے۔ اور کمیشن کے کام کے لئے رہا جز و کتب

میں اسلامی فقہ کے مطابق رائے دینے میں ہوسکتی ہیں ہم پہنچائے۔

قوانین پر اسلامی نقطہ نظر کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ امر واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی طرح کی بد نظمی اور لاقانونیت برداشت نہیں کرے گی۔ اگر کسی کو موجودہ قوانین میں کوئی چیز ناپسند ہے۔ تو اس کے لئے عملی طریق کار یہی ہے۔ کہ مجلس قانون ساز کے ارکان کی وسالت سے قانون میں ترمیم کے لئے جدوجہد کرے۔ لیکن حکومت کسی کو یہ اجازت نہ دے گی۔ کہ وہ رائج الوقت قوانین کی خلاف ورزی کرے۔ یا اپنی مرضی کے مطابق اصول بنائے۔ اور ان پر عمل شروع کر دے۔ حکومت کی اس پالیسی کا تمام مجاہد دار اور محب وطن لوگوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ ظاہر ہے۔ کہ جب ملک میں نظم و نسق کا ڈھانچہ پوری طرح قائم ہے اس وقت تک کسی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ملک میں بد نظمی پھیل گئی۔ تو اصلاح کی امید تو ایک طرف۔ خود ملک کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔

پاکستان کی معاشی یا ایسی ایملی قانون پر نظر ثانی کے علاوہ وقت کا ایک اہم مسئلہ معاشی نظام ہے قائد اعظم اور قائد ملت نے بار بار اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ پاکستان میں نہ تو اشتراکی نظام ہو گا نہ سرمایہ دارانہ بلکہ یہاں اسلام کا معاشی نظام برسر کار آئے گا اپنی بعض تقریروں میں انہوں نے اسلام کے سس معاشی نظام کو اسلامک سوشلزم کا نام دیا ہے۔ لیکن ابھی تک اس جملے کی توضیح نہیں ہوئی اور فی الواقع سبب تک بنک لائی صنعت و حرفت اور زمین کی ملکیت کے مسائل پر احکام اسلامی اور قومی مصلحتوں پر غور کر کے مسلم لیگ پارٹی ایکٹیل اور مدون طریق کار طے نہ کرے عام اور مبہم منصوبوں کے ذکر کے علاوہ عمل مشکل ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مسائل پر بھی غور و خوض کا اور سیاسی لیڈروں۔ اقتصادی ماہرین اور ان علماء کی مدد سے جو ان مسائل کو پرکھ سکتے ہیں۔ حالات کا موازنہ کر کے حکومت اپنی معاشی پالیسی مرتب کرے۔

محکمہ امور مذہبی پاکستان میں اسلام کی مذہبی اہمیت کے متعلق مسلم لیگ نے جو تجویز کی ہیں۔ ان کا تقاضا ہے کہ پاکستان کی لیگ حکومت ایک محکمہ امور مذہبی اوقاف قائم کرے۔ قرارداد مقاصد کے

پیش کرتے وقت جتنا ترزیع ہوئی نہیں۔ اس میں یہ امر واضح کر دیا گیا تھا کہ پاکستان ایک کلیسیائی حکومت نہیں ہوگی۔ لیکن اس قرارداد کے تحت حکومت کو بعض مذہبی معاملات کی ذمہ داری عینی ہوگی۔ اور مناسب ہے کہ ان کے لئے ایک علیحدہ مفکر قائم ہوتا کہ ایسے غلامی مدد سے جو سیاسی دلوں سے نہیں رکھتے بلکہ دین و ملت کی محسوس خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ان چیزوں کا اہتمام ہوتا رہے۔

دوسرے امور کے علاوہ اس مفکر کا ایک اہم کام مساجد کی تنظیم اور ائمہ کی تعلیم و تربیت اور ان کی اقتصادی مشکلات کا حل ہوگا۔ دوسرے ہاں خطبات تبوعوام الناس کی دینی اور اخلاقی اصلاح کا بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں لیکن افسوس ان سے کماحقہ فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ امید ہے مفکر امور مذہبی کے قیام سے اس طرف خصوصی توجہ دی جائے گی۔

اسلامی اخلاق و خصائل پر زور | یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق محسوس قدم اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن ان سے زیادہ اہم چیز اسلام کی روح ہے جسے خدا کا سب سے مقدم اور سب سے ضروری کام ہے۔ افسوس کہ سیاسی پارٹیاں اس کھسمیت نہیں سمجھتیں بلکہ جو کھمت اپنے آپ کو اسلامی کہتی ہے وہ محمدیہ فکر و معانی اور دینی میدان کو چھوڑ کر سیاست کے میدان میں معرکہ آرا ہے اس لئے وہ نیک روحانی اثرات جو عام طور پر مذہبی حقیقت کی طرف سے تمام امت پر کا فرما ہوتے ہیں روز بروز کم ہو رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلامی اخلاق اور اوصاف سے تصف ہونا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ قول فضل اور خیال کی پاکیزگی۔ بات کی سچائی بعد ملکی درستگی۔ بے جرمی۔ ایثار۔ خدا کا خوف۔ اختلاف و اختلاف میں اخلاق اور دیانت کے اہل اصولوں کو نظر انداز نہ کرتا یہ چیزیں انفرادی اور اجتماعی زندگی کا سنگ بنیاد ہیں۔ اور جس طرح بھی ممکن ہو پاکستان کے رہنماؤں کو ان کی ترویج کی کوشش کرنی چاہئے۔

..... مسلم لیگ کو اس کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہئے کہ وہ حکمران طبقہ یا اہل ثروت گروہ کی جماعت نہ بن جائے۔ پاکستان کی رطائی میں لیگ کو جو غیر ملکی

کامیابی ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام قوم لیگ کے ساتھ تھی اور کسی طبقاتی فائدہ کے لئے نہیں۔ بلکہ صحیح و اہواز جذبہ و جوش کے ساتھ۔ صرف مل تھی۔ پاکستان کے قیام کے بعد اسلامی جماعت اور بعض دوسرے لوگوں نے ارباب حکومت کو جس طرح مسلسل بدنام کرنے کا لائحہ عمل بنایا ہے اس سے بعض لوگوں کے دل کھٹے ہو گئے ہیں۔ اور قوم آزادی کے بعد اس جوش اور یکجہتی کے ساتھ مل پیر نہیں ہوئی۔ جو ایک نئی قوم اور ایک نئے ملک کے لئے ضروری ہے۔ لیکن اب بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو وطن اور اسلامی جذبہ کے نشے سے سرشار ہو کر ارض پاک کی خدمت کرتے ہیں۔ اور لیگ ہی کے لئے نہیں بلکہ پاکستان کی بقا اور ترقی کے لئے ضروری ہے کہ اس جذبہ کو ترقی دی جائے۔ اس مقصد کے لئے لیگ کو ان تمام مفلس اور دردمند افراد اور جماعتوں کی قدر کرنی چاہئے جو کسی مادی یا جماعتی فائدے کے لئے نہیں بلکہ قومی جذبہ سے متاثر ہو کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔

ہندوستان میں صدیوں تک جو اسلامی حکومت قائم رہی۔ بلکہ اس ملک میں آج جو مسلمان نظر آتے ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ مسلمان حکمرانوں کے ساتھ ساتھ بڑے قابل مفلس اہل اللہ بزرگ کارفرمائے۔ پاکستان میں آج بھی ایسی ہستیاں موجود ہیں جو انہی جذبات سے متاثر ہو کر ملک و قوم کی سر بلندی کا اہتمام کریں گی۔ لیکن ارباب حکومت کو چاہئے کہ وہ اس "منازعہ مزین" کی قدر کریں انہیں تلاش کریں اور ان کی کامیابی کے لئے سہولتیں بہم پہنچائیں۔ بلکہ ہمارے خیال میں تو حکومت کو نگرانہ پاکستان (SERVANTS OF PAKISTAN SOCIETY) یا کسی ایسے ادارے کی تشکیل کا انتظام کرنا چاہئے جن میں وہ نیک ہستیاں جو خدمت خلق کو اپنا ایمان سمجھتی ہیں اور پاکستان کو اسلام کی خدمت کا ذریعہ خیال کرتی ہیں (SERVANTS OF INDIA SOCIETY) کے ارکان کی طرح قوت لایوت پا کر اپنی زندگیں خدمت خلق کے لئے وقف کر سکیں۔ اور قوم کی اخلاقی رو بنی اور معاشرتی سطح بلند کرنے کا ذریعہ بنیں۔

کر دیا اور کہہ دیا کہ وہی ترقی و اصلاحی قانون ہے جس نے آئین میں ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کے کٹر مسلم حکیم الامت
عالم اقبال اور قائد اعظم کے خیالات کا حاصل یہ تھا کہ یہ ہم آہنگی ملک سے بدستور ملے گی اور دعویٰ ہے کہ وہ انشاء اللہ
دینا کا دکھائے گا کہ ہم اسلامی اصولوں پر چلتے ہوئے اور وضع اسلامی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے پوری ترقی
ترقی ملی استحکام اور طراح محام کا انتظام کر سکتے ہیں۔

پاکستان نے اپنے سامنے ایسا دور دراز کی منزل رکھی ہے۔ اس کو نہ ملے نہ نکل پوری طرح سے ملے کرنا
مسل نہیں۔ اس راہ میں بڑے جتن و کوشش کی ضرورت ہے اور بڑے مشکل مقامات سے دوچار ہونا پڑے گا لیکن یہ مشکل مقامات
قوم کی معنی بلبی اور دوسری قوتوں کا امتحان ہوں گے۔ اور یہ ہے کہ جس قوم نے امام اللہ شاہ ولی اللہ اور
حکیم الامت عالم اقبال جیسے بستیایاں پیدا کیں۔ وہ ان مشکل مقامات کو بھی عبور کرے گی۔ بیہوش و قلعہ ہے
کہ دین و دنیا جیہ اقدیم کی اس کشمکش کو حل کئے بغیر اسلامی ممالک کے لئے کوئی مستقبل نہیں۔ اور وہ نہ نکل آتے
مسلم سے باقیہ و سبھی اور اس طرح انتہائی مادی ترقی نہ مل سکے گی بلکہ یہی ہیں اس سے کیا خوشی ہو سکتی ہے
نیلن اگر ان کی مادی ترقی اور ملی استحکام کا خاطر خواہ انتظام نہ ہوگا تو انہیں غریبوں کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی
اور دوسرے اگر ان ممالک کی وہی حالت رہی جو مشرق وسطیٰ کے ہے۔ یہ قول میں ہے جس کی تین تہیں صحیح ہیں
افلاس، جہالت، روزگار کی کمی، بیکاری، تفرقہ و تفرقہ، مسکے کے کہ یہ مادی امور کے نام پر ہمارے ہاں پیدا ہو رہے ہیں
رہیں اور کی ہو سکتا ہے لیکن اگر پاکستان نے اپنے دور و وقت کو یہاں درپیش ہیں انہیں ہر راستہ سے دھونڈ لیا
تو نہ صرف اس ملک کی دینی و دنیاوی ضروریات کا بوجھ سنبھال سکتا ہو جائے گا۔ بلکہ ایک ایسی مثال بھی قائم

ہو جائے گی جس سے دنیاوی سائنس جو اس وقت تمام ممالک اسلامی کو ورثہ میں ہیں۔ ان ممالک میں جی ٹیک
طرح مل ہو جائیں گے۔

ہم بارگاہ باری تعالیٰ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان اور اہل پاکستان کی راہنمائی کرے اور انہیں اس
دور و وقت کے مسائل کی توفیق ہی کرے جو اس قرآنی دما میں ہیں کیا ہے :-

”رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِدِّرْ لَنَا عَذَابَ النَّارِ“

ملاحظہ فرمائیے کہ یہ ایک عجیب و غریب فقرہ ہے جس کی ہر حرف متعلق دیکھتے ہیں۔ بہر حال یہی مقولہ ہے کہ وہ مسودی حرب کے متعلق میں
نے صاف بات کی۔ وہاں مرض فقر اور جہالت کا ٹھونس ہے :-

پردہ اور اسلام

جامعہ ازہر کے علماء کا فتوے

سوال :- ایک صاحب عبدالقادر شامی نے یا فخر طین سے مندرجہ ذیل فتوہ جامعہ ازہر کی مجلس افتاء کے پاس ارسال کیا ہے۔
 ”میں امید کرتا ہوں کہ جناب والا اس مسئلہ کے متعلق فقہائے اسلام کا صحیح مسلک بیان فرمائیں گے کہ عورت کو راستہ
 چلتے وقت اجنبی مردوں سے پردہ کرنا اور چہرہ چھپانا ضروری ہے یا نہیں۔ براہ کرم اس حکم شرعی کی حکمت بھی
 بیان فرمائیے اور اگر شریف یا ایتھا القبی قل کا زواجک الخ کا مطلب واضح فرمائیے۔“

جواب :- اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا ہے :- وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَصْوَاحِهِنَّ وَ
 يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ رُءُوسِهِنَّ (ترجمہ) اور کہہ دے ایمان والیوں سے یہی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور نقاسی رہیں اپنے سر کو اور نہ دکھلائیں اپنا سنگھار و زینت
 جو کھلی چیز ہے جس میں سے اور ڈالیں اپنی اور چھپی اپنے گرد بالوں پر۔“

اس آیت شریفہ میں اجنبی عورت اور مرد کے درمیان شرعی پردے کے حدود بیان کئے گئے ہیں۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر
 میں چند احادیث صحیحہ بھی وارد ہیں جو بخاری، مسلم، اور دیگر کتب معتبرہ میں مذکور ہیں۔ اس آیت شریفہ اور متعلقہ احادیث کے مفہوم کے
 تعین میں فقہائے اسلام مختلف نتیجے پر پہنچے ہیں۔ بنابرین کس مسئلہ میں کہ عورت اپنے بدن کے کسی حصہ کو اجنبی مرد کے سامنے
 کھول سکتی ہے فقہ کے مذہب مختلف ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا ایک قول ہے کہ مسلمان عورت کے لئے قطعاً
 جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بدن کا کوئی حصہ کسی اجنبی مرد کے سامنے کھولے لیکن ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے۔
 ضرورت شرعی سے مراد یہ ہے کہ عورت کو علاج کی ضرورت پیش ہو یا اس کو شادی دینی پر ملے یا بیع و شری کے معاملہ کی
 تکمیل ضروری ہو یا شادی کا پیغام دیتے وقت مرد عورت کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کرے۔ دونوں حضرات کی رائے یہ ہے
 کہ ”لایبدين زینتھن“ کے بعد الا ما ظہر منها سے ان صورتوں کا استثناء مقصود ہے جس سے غیر
 ارادی طور پر بدن کا کوئی حصہ کھل جاتا ہے جیسے ہوا کے جھونکے سے پٹو مٹ جاتے اور سینہ یا پنڈلی نمودار ہو جاتے اس
 قسم کی صورتوں میں عورتوں کے بدن کے کسی حصے کا اجنبی مرد کے سامنے نمودار ہونا قابلِ مواخذہ نہیں ہے اسلاف اور
 امام شافعی کا قول ثانی اور مالکیہ کا مفتی یہ قول یہ ہے کہ عورت کے لئے اس امر کی اجازت ہے کہ وہ راستہ میں چلتے

پھر قلعہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا کھلا رکھتے۔ ان حضرات کی رائے میں آیہ شریفہ کا منہم ہے کہ عورت کو اجنبی مرد کے سامنے اعضائے بدن کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہندستان انھن کے جو عادات کھلے رہتے ہیں اور وہ اعضا چہرہ اور دونوں ہاتھ ہیں۔ لیکن ان حضرات نے اجازت کو مشروط کیا ہے۔ اس وقت سے جبکہ قلعے کا خوف نہ ہو اور اگر چہ وہ ہاتھوں کے کھولنے میں اس قدر کا خوف ہو کہ بدینت اور شریعتوں کو عورت کی عصمت پر حملہ کرینگے اور عورت کی عصمت خطرے میں پڑ جائے گی تو ایسی صورت میں عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ بقیہ اعضائے بدن کی طرح چہرہ اور ہاتھوں کو بھی اجنبی مرد کی نظروں سے پرشیدہ رکھے۔ کیونکہ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ قلعے کا سد باب کرنا اور آدمی کی حرمت و عصمت کی حفاظت کرنا بھی مقاصد اسلام میں داخل ہے۔ فقہائے اسلام کے یہ مباحث ہیں جس مسئلے میں عورت اپنے بدن کے کسی حصہ کو اجنبی مرد کے سامنے کھول سکتی ہے اور کس حصے کو نہیں کھول سکتی اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اختلاف اس امر پر نہیں ہے کہ آیہ شریفہ میں "الاما ظہر منہا" کیا مراد ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بعض ائمہ اس بات کو ہرگز جائز نہیں سمجھتے کہ عورت شرعی ضرورت کے بغیر اپنے بدن کے کسی حصے کو بھی اجنبی مرد کے سامنے کھولے اور چہرہ اور ہاتھ چہرے اور ہاتھوں کا کھولنا جائز سمجھتے ہیں۔ بشرطیکہ فتنہ کا خوف نہ ہو اور اگر فتنہ کا خوف ہو تو عورت اجنبی مرد کے سامنے نہ چہرہ کھول سکتی ہے نہ بدن کا کوئی اور حصہ۔ یسرو دین اور سدا باب الغصاء یہ دو بڑے اسلامی اصول ہیں۔ ان دونوں اصولوں کے تحت نظر مجلس افتاء اس قول کو ترجیح دیتی ہے کہ چہرہ اور ہاتھ ستر عصمت نہیں ہیں۔ لہذا اس امر میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت ان کو اجنبی مرد کے سامنے کھولے تاکہ معاملات میں حرج و مانع نہ ہو لیکن اگر فتنہ کا خوف ہو تو تمام بدن کا پر شیدہ رکھنا ضروری ہے۔ مجلس ہذا اس بات کو واضح کر دینا چاہتی ہے کہ چہرہ اور ہاتھوں کو ہاتھ اور لب شکم سے آراستہ کر کے کھولنا جیسا کہ اس زمانہ میں عام ہے ایک قسم کا بیخروج ہے جس پر شریعت سخت نا پسندی کا اظہار کرتی ہے اور اس سے باز رہنے کی سخت تاکید ہے۔ مجلس کی رائے ہے کہ:-

پھر اگرچہ ہاتھوں کا کھولنا اس صورت میں جائز ہے جبکہ اس کو فطری حالت پر چھوڑ دیا جائے اور مصنوعی زیبائشوں سے آراستہ نہ کیا جائے۔

مسائلوں کی اصلاح و غرض کے تحت نظر مجلس ان سے دلیل کرتی ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں اور عورتوں کو اس اسلامی طریقہ کا پابند کریں اور ان کو سمجھائیں کہ اس طریقہ کی مخالفت ایک طرف قرآن و تفسیر کی ناراضگی کا موجب ہوگی اور دوسری طرف ہمارے اخلاق کی عمارت و عمارت کے کی مجلس مسلمانوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس آیہ شریفہ کو اپنا نصب العین بنائیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَمْنَاءُ نُفُسِكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارًا وَتُروها النَّاسَ وَالْحَيَاةَ

اور تھیں۔

سورة احزاب کی یہ آیت یا ایہا النبی قل لا زواجک الح نایات کے اس سلسلہ کی ایک آیت ہے جو منافقین کے ایک خاص رویے کی بنا پر نازل ہوئی تھی۔ منافقین نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ کبھی مسلمان مردوں کو مختلف قسم کی ایذا پہنچا دیتے تھے اور کبھی مسلمان عورتوں کے ساتھ فحش کلامی کرتے تھے۔ جیسے وہ زمانہ جاہلیت کی آبرو باندہ عورتوں کے ساتھ کرنے کے عادی تھے۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعْنَمُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ
وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِیْنًا۔ وَالَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْیًا مَّا اُكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَلَوْا بُھْمًا نَّارًا وَ
اِثْمًا مُّبِیْنًا۔ یا ایہا النبی قل لا زواجک و بنا تیک و
رسلنا المؤمنین ید نبین علیہن من جلا یرہن ذالک
ادقی ان یرفون فلا یؤذین و کان اللہ غفوراً رَحِیْمًا۔ لَنْ لَمْ
یَنْتِ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِیْنَ فِی قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُؤْجِفُوْنَ فِی الْمَدِیْنَةِ لَیَغْفِرَنَّ لَکُمْ
بِیْمَانُکُمْ فِیْہَا الْاَقْلِیْلُ مَلْعُوْنِیْنَ اَیْمَانُ تَقْفُوا اَلْخِذُوا وَ قَتَلُوا تَقْتِیْلَاہ
(ترجمہ) جو لوگ سستے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ ان کو پھیلکارا اللہ نے دنیا میں اور آخرت
میں اور تیار رکھا ہے ان کے واسطے ذات کا عذاب اور جو لوگ تھمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں
اور مسلمان عورتوں کو بغیر گناہ کئے تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا۔ اسے نبی۔
کہہ دے اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو نیچے لٹکالیں اپنے اوپر
عقروں سی اپنی چادریں۔ اس میں بہت تریب ہے کہ بھائی جانیں۔ تو کوئی ان کو نہ سستے اور
جسے اللہ بخشے والا نہ رہا۔ اور اگر باز نہ آئیں منافق اور جن کے دلوں میں دوگ ہے اور جھوٹی
خبریں اڑانے والے عینہ میں۔ تو ہم لگا دیں گے تجھ کو لٹکان کے پیچھے۔ پھر نہ پہنچے پائیں گے تیرے
ساتھ اس شہر میں۔ جو چند روز چھٹکارے ہوئے جہاں پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے
اور جان سے مار دیئے جائیں گے۔

آیہ کریمہ اس غرض سے نازل فرمائی گئی کہ ایک طرف منافقین کو ان کے کاروبار بد کی سزا سے ڈرایا
جائے اور دوسری طرف مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایت دی گئیں جن کے ذریعے وہ منافقین سے اپنی

حفاظت کر سکیں چنانچہ اس سلسلہ میں یا ایہا المتبی قل لا زواجک سے مسلمان عورتوں کو
 ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے لباس کی وہ وضع اختیار کریں جو ان کو متاثر نہ کرے اور شریرانہ نفس لوگوں پر واضح کر دے
 کہ یہ شریف عورتیں ہیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یعودن میں حلیاب کی بھی مصلحت بتائی گئی ہے کہ
 وہ پہچانی جاسکیں اور منافقین ان کو ایذا نہ پہنچاسکیں۔ اس میں شک نہیں کہ چادر اور ٹحنا اس طرح کہ تمام جسم چھپ جائے
 مسلمان عورتوں کو دوسری عورتوں سے متاثر نہ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس طریقے میں حقیقت و محبت کی حفاظت
 بدرجائے ممکن ہے۔ اور وہ شک و شبہ کے مواقع سے محفوظ رہتی ہیں۔

یہی آیہ شریفہ کا مقصد ہے اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان عورت کے لئے عام طور پر اور تمام
 حالات میں ضروری ہے کہ وہ شک و شبہ کے مواقع سے اپنے آپ کو دور رکھے تاکہ بد باطن امثال اس کو ایذا نہ
 پہنچائیں اور اس کی عزت و محبت کی کوئی حفاظت و مصیبت نہ ہو سکے۔

(مستفاد) محمد عبداللطیف النعمان

صدر مجلس افتاء پروڈاکس چائلڈ اور یونیورسٹی

ملک دین محمد ایندلسن تاجران کتب

نجل روڈ لاہور — میکلوڈ روڈ کراچی

(دین محمدی پریس کراچی میں! تمام خواجہ غلام حسین جنرل منیر جیلا)